

中國古代音樂

文獻集成

第二輯

主編：王耀華 方寶川
本輯執行主編：鄭俊暉

5

蘇子瞻

PDG

中國古代音樂文獻集成

第二輯

主編：王耀華 方寶川
本輯執行主編：鄭俊暉

圖國家圖書館出版社

第五冊目錄

樂書（陳暘撰，元明遞修本）

卷一百五十一至卷二百

.....

樂圖論

雅部

歌

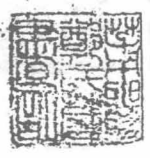
詩上

詩中

詩下

詩上

詩之道出於情性則渾而為一其義各有所宜則離而為六風雅頌者六義之體賦比興者六義之用體立於終始而用列乎其中猶之天地設位於上下易行乎其中也周官以敏德孝行居三德三行之中繫辭以吉人寡人居六辭之中義協於此今夫振於德性之微足以風天下者風之義也出於法度之粗足以正天下者教之義也出於功德之成足以告神明者頌之義也凡取

彼所有而鋪陳之者賦之義也以水比禮以魚比民之類者比之義也以黃鳥興后妃以燕燕興戴嬭之類者興之義也周官大師教六詩以六德爲之本以六律爲之音自其理觀之謂之六義自其形於言謂之六詩其實一也蓋六德以中和爲首六律以黃鍾爲本則六詩本之情性中聲之所止也六德制之禮義中聲之所本也六律稽之度數中聲之所寓也大師教中聲所止之詩以六德爲之本以六律爲之音則所道者中德所詠者中音然則樂有不爲中和之紀邪大司樂之於律同則以之六合樂而大師則合陰陽之聲而已於國子則教之於德樂語樂舞而大師則教六詩而已是尊者其治小以略嘗試論之古詩三千餘篇毛詩而行之者五百篇而已三百篇之義仲尼一

以蔽之者思無邪而已故弦而歌之皆足以動天地感鬼神矣奏清廟之什而祖考來格奏昊天之神祇昭答况美教化移風俗者乎世衰道微天子不採詩太師不明變言不合雅頌奏不諧金石淫辭麗藻之唱盈於天下淪肌膚而浹骨髓矣直所謂空言者也又焉有所感格爲哉

詩中

在心爲志發言爲詩詩也者言之合於法度而志至焉者也故詩之所言在志不在言怒則爭鬪喜則詠歌歌也者志之所甚可而言形焉者也故歌之所永在言不在志是以卷耳作而見后妃以賢之志泉水作而見衛女思歸之志鷦鷯作而周公救亂之志明雲漢作而宣王撥亂之志著此詩所以言志也臯陶之謠歌所以永

吾歸美之言禹之九歌所以永吾勸戒之言卷阿之遂
歌所以永吾用賢之言四牡之作歌所以永吾將母之
言何人斯之好歌所以永吾惡讒之言此歌所以永言
也楊子曰說忘者莫辯乎詩傳曰詩以道志豈詩言志
之意邪師乙曰歌之爲言也長言之也說之故言一言
之不足故長言之豈歌永言之意邪蓋詩仁言也歌仁
聲也仁言不如仁聲之入人也深故詩爲先歌次之合
言言之紋歌詩頌同謂之德音也記曰詩言其志也歌
言其聲也舞動其容也以詩序求之在心爲志發言爲
言言中而形於言者詩言其志也言之不足故嗟
之嗟嘆之不足故歌之者歌永其言也求歌之不
足之出之者舞動其容也此三詩
以八音克諧而不及舞何也曰古者

舞以八人爲侑所以節八音者也言八音則舞舉矣或
永其言或咏其聲以言心聲故也書述憂之所教而曰
詩言志歌永言別而言之以辨異也周官大司馬之
掌而曰九德六詩之歌合而言之以統同也記曰絃歌
詩頌瞽矇掌絃歌諷誦詩皆先歌後詩與書異又何也
曰書先詩後歌者原歌之所始者自乎詩也二禮先歌
後詩者序樂之所歌者不過詩而已

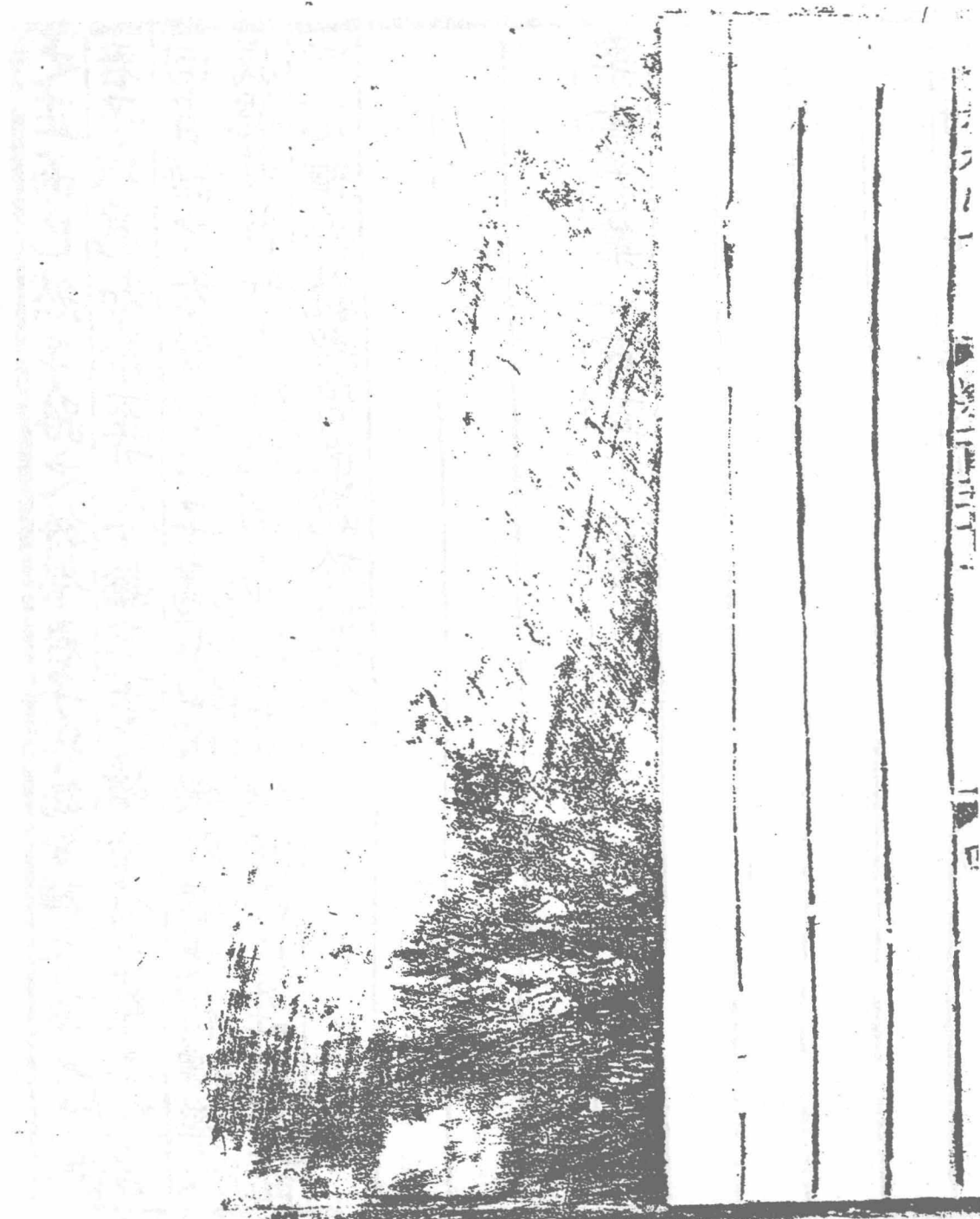
詩下

正六律而使之和聲和五聲而使之協律弦之琴瑟歌
之詩頌則中聲所止無非盛德之形容焉庸詎不爲德
音之樂邪周官大司馬教六詩以六德爲之本以六律
爲之音瞽矇掌琴瑟九德六詩之歌以役大師此之
謂也周之世世修德莫若文王詩之形容文王之德莫

若靈臺靈臺所美又不過虛業維機音鼓鋪驟聾奉
公而已然則文王之樂豈不原於德音邪且王季以一
諸侯之微卒能比德文王而靡悔以王大邦受帝社稷
孫子如此其盛者類其德音故也魏文侯果能放溺而
好德則古樂之道是誠在我其成而上比雖文王亦我
師也患不開邪存誠以馴致之爾由是知子夏之於君
夫豈以其不能而遂賊之邪子夏之於詩仲尼蓋嘗慨
而進之不可謂不達其意矣始以類其德音美王季之
德中以肅雍和鳴頌成王之樂終又以謗民孔易勉之
是子夏之於魏欲使是君爲成周之君是民爲成周之
民彼其用心不亦仲尼欲爲東周意乎文侯誠能移溺
音之好而好是德音內以和志外以成教則樂行而民
嚮方天下皆寧矣豈特魏哉患不能平其好惡之間道

之正而已然子路之於祭君子以爲知禮子夏之於祭君子以爲知樂至孔子論三王之禮帝舜之樂不以名目回者語之夫豈以二子爲不知禮樂邪要之得禮樂以成德非苟知之亦允蹈而行之者惟回而已莊周亦謂回忘禮樂孰謂周也詭於聖人

樂書卷第一百五十一終

樂書卷第一百五十二

樂圖論

雅部

歌

歌上

歌中

歌下

歌上

一物不得其樂未足以爲樂之至一人不得其和未足以爲和之至舜之治功大成而以樂形容之百獸至於率舞則無一物不得其樂者矣庶尹至於允諧則無一人不得其和者矣如此則至矣盡矣不可以有加矣上下宜相勅戒之時也歌如之何而不作乎蓋君之於臣有下下之道故其歌所以先股肱後元首臣之於君有報上之道故其歌所以先元首後股肱在詩鹿鳴之下下天保之報上亦何

以異此然臣之賡歌始之以元首明股肱良庶事康以明
上之好要而下交時之所以之泰也終之以元首叢脞股肱
惰萬事墮以明上之好詳而不交時之所以之否也然則
君臣聞之其不勸戒之乎蓋古之君臣不以無過爲能而
以能戒爲善雖虞舜之時尚爾況其他乎然三人道也故
禹至於六府三事允治戒之用休俾勿壞而已帝天道也
舜至於獸舞尹諧而戒之以勅天之命惟時幾豈不宜哉
昔齊景公之時作君臣相悅之樂不過於徵招角招則舜
作君臣相戒之歌庸詎知非歌招乎舜作韶樂而歌之可
也齊人之樂亦得謂之招者豈非以陳公子完奔齊而因
有是樂乎不然孔子何以在齊聞韶有至於窮神知化而
三月不知肉味焉哉書大傳曰維五祀奏鐘石論人言乃
及鳥獸咸變於前秋養耆老春食孤子乃淳然招樂只於

大麓之野報事還歸二年談作大唐之歌歌者五年
昭然乃知乎王世明有不世之義招爲賓客而獲爲主人
始奏肆夏納以孝成舜爲賓客而禹爲主人樂正進賁曰
尚考大室之義唐爲虞賓至今衍於四海成禹之變垂於
萬世之後帝乃唱之曰卿雲爛兮禮繚繚兮日月光華旦
或旦兮八伯咸進稽首曰明明上天爛然星陳日月光華
宏予一人帝乃再歌曰日月有常星辰有行四時從經乃
姓允誠於予論樂配天之靈遷于賢聖莫不咸聽長乎鼓
之軒乎僛之精華已竭褰裳去之於時八風循道卿雲最
藂蟠龍僨信於其藏蛟龍躍踊於其淵龜龍咸出於其穴
遷虞而事夏也其言雖不經彼亦有所受之也

歌中

歌之所以爲樂上則揚之如抗下則抑之如隊曲則屈之

如折止則立如藁木倨則折旋中矩句則周旋中鈎墨墨
乎端如貫珠則繹如以成矣周官大司樂宗廟奏九德之
歌瞽矇掌九德六詩之歌以役大師記曰弦歌之頌此之
謂德音者則詩言其志德音之所止也歌咏其声德音之
所形也蓋人之生也直而德則直心而行之歌以發德而
德則直已而陳之直已則循理而無所詘不亦簡乎陳德
則因性而無所隱不亦易乎易簡而天地之理得成位乎
其中矣然則歌之所發豈自外至哉在易之坤曰六二之
動直以方也動以靜息直以動顯故万物直乎東則之動
而已是直已者必動而動已者直在其中矣人之歌也與
陰陽相爲流通物象相爲感應故声和則形和形和則氣
和氣和則象和象和則物和動已而天下應焉其形和
四時和焉其氣和也星辰理焉其氣和也

和也三才相逼而有感有感斯應矣四時變化而不乖
乖斯和矣星辰各有度数而不乱能勿理乎万物各有
理而自遂能勿育乎黃帝張樂於洞庭之野奏之以陰陽
之和燭之以日月之明四時迭起万物循生信乎歌之氣
盛而化神固有如此者矣秦青聲振林木響遏行雲亦幾
是勦師乙賤工也對子贛之問有及於此是知古之審聲
以知音審音以知樂者豈特君子而已哉釋名曰人聲曰
歌歌柯也以声吟詠有上下如草木之有柯葉也近取諸
身而為人声遠取諸物而如柯葉義或然也

歌下

人之受命於無莫不具五行之氣成形於有莫不備五
行之三氣異異声声異異歌歌異異宜此所以聲歌各
有宜而宜定者不出所位也中庸曰寬裕溫柔足以有

容齊莊中正足以有敬又曰寬柔以教不報無道南方
之強也君子居之是寬柔者君子之容德也靜正者君
子之敬德也以仁存心而不失之寬柔仁德莫盛焉以
禮存心而不失之靜正禮德莫盛焉頌者美盛德之形
容者也故寬而靜柔而正者宜歌之雅以正而後成政
以德而後善君子之德有小有大大則崇化其休廣大
嫌於離靜以即動不可不鎮之以靜其用疏達嫌於去
信以近証不可不成之以信大雅德遠黎庶政之大者
也故廣大而靜疏達而信者宜歌之小則川流其性恭
儉以爲德其情好禮以爲行恭儉而知好禮則恭而能
安不失之大遜儉而能廣不失之大陋小雅譏小己之
得失政之小者也故恭儉而好禮者宜歌之頌之所以
爲頌者雅積之也推之所以爲雅者風積之也蓋正且

爲直法戰之論君德以正直爲始論王道以正
直爲政正直則不倚於剛亦不倚於柔一適乎中而已易
曰六二之動直以方也象曰直其正也正直則離靜以動
不濟之以靜則其正不足以有守其直不足以有行矣不
汙以爲廉而不以物累已不亢以爲謙而不以已絕物廉
而濟之以謙則廉不失之隘謙不失之輕矣正直而靜君
子之德性也廉而謙君子之德行也風出於德性繫一人
之本者也故正直而靜廉而謙者宜歌之以書之九德考
之寬而靜則寬而栗也柔而正則柔而立也廣大而靜廉
而謙則簡而廉也疏達而信則剛而塞也恭儉則愿而恭
也好礼則乱而敬也正直而靜則直而温也昔季札觀周
樂於魯爲之歌頌曰至矣哉直而不倨曲而不屈近而不
偪遠而不携遷而不淫復而不厭哀而不愁樂而不荒用

而不匱實而不宣施而不費取而不貪處而不底行而不
流盛德之所同也非寬而靜柔而正者能之乎爲之歌大
雅曰廣哉熙熙乎曲而有直休文王之德也非廣大而靜
疏達而信者能之乎至於歌小雅則曰美哉思而不貳怨
而不言其周德之衰乎歌周南召南則曰美哉始基之矣
然勤而不怨歌豳則曰美哉蕩蕩乎然樂而不淫季札之
論頌與大雅則是論小雅與風未容無失也小雅周之所
以致逸樂之盛者也孰謂周德之衰乎閔睢樂而不淫者
也孰謂勤而不怨乎豳俗勤而不怨者也孰謂樂而不淫
乎然則歌之所宜頌則寬而靜大雅則廣大而靜風則正
直而靜者蓋歌以声爲主声以靜爲本此歌風雅頌所以
皆本於靜也記不云乎声容靜

樂書卷第一百五十二終

樂書卷第一百五十三

樂圖論

雅部

歌

九德歌

五子歌

歌上

登歌下

徹歌

歌射節上

歌射節下

九德歌

春秋傳曰水火金木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三事六府三事謂之九功九功之德皆可歌也謂之九歌蓋王者治定制禮功成作樂然則禹之九功惟叙九叙惟歌豈非以禹功之成不可不作樂以形容之邪然戒之用休仁之至也董之用威義之盡也勸之以九歌俾勿壞使之樂斯二者必至於有成而無壞也始而

戒之終而勸之與秦終南之詩同意周官大司樂言奏九德之歌九磬之舞瞽矇掌九德之歌以役太師大磬舜樂也謂之九磬之舞則大夏禹樂也謂之九德之歌得非九夏之樂乎山海經曰夏后開上三嬪于天得九辯九歌以下焉切意爲此與屈原爲楚南郢沅湘之俗作九歌之曲異矣

五子歌

古之作歌有爲父子而作舜作五絃之琴以歌南風是也有爲君臣而作帝庸作歌是也有爲兄弟而作五子之歌是也然南風之歌本於孝思帝庸之歌本於勅戒五子之歌本於敘怨其出於嗟嘆之不足一也故其一敘勸一民色其二敘戒荒淫也其三戒其失道也其四其其也五其五聞其非可悔也太禹逸謫以失邦昆

儆萬世之為人君者也五子之怨親親之小者也小弁之怨親親之大者也乃若凱風之不然豈以其親之過小者邪

登歌上

道以無所因爲上以有所待爲下故瞽矇掌九德六詩之歌以役大師小師大祭祀登歌擊拊下管擊應鼓敔歌大饗亦如之由是推之大祭祀登歌奏擊拊堂上之樂也下管播樂器奏鼓鞀堂下之樂也於歌言登則知言之爲隆於管言下則知歌之爲上堂上之樂衆矣其所待以作者有在乎奏鼓鞀舜之作樂言拊詠於上言鼗鼓於下樂記亦曰會守拊鼓如此而已蓋象形而上器形而

下於下管言播樂器則登歌以咏其声得不爲樂之象乎凡此雖鼓瞽矇小師之職其師而令之者大師而已非特大祭祀爲然大饗亦如之文王世子曰登歌清廟下管象武達有神興有德此祭祀之樂也郊特牲曰歌者在上匏竹在下貴人声也仲尼燕居曰升歌清廟示德也下而管象示事也古之君子不必親相與言也以禮樂相示而已此大饗之樂也昔者周公有勲勞於天下成王賜之重祭升歌清廟下而管象不過使之施於周公廟而已是所以賜周公非所以賜魯也記礼者彼然而言之豈禮意哉梁武帝罷三朝登歌蓋不知此

登歌下

升歌雁鳴所以示臣德也一管新宮所以示臣事也笙八三成所以告成也遂合鄉樂所以告備也周礼

凡小祭祀下與舞則禮之輕者雖不舞可也故燕禮言
若舞則勺而已內則十三舞勺成童舞象二十舞大夏
君燕其臣與四方之賓則升歌鹿鳴下管新宮而舞勺
燕禮輕故也兩君相見升歌清廟下管象武夏籥序興
饗禮重故也古之燕禮言燕而已饗禮則謂之大焉書
大傳曰古者帝王升歌清廟之樂大琴練弦達越六瑟
朱弦達越以韋爲鼓不以竿笙之聲亂人声清廟升歌
先人功烈德深也故欲其歌之也樂記之論升歌清廟
主大饗而言則後世三朝大慶百辟具陳工升席以歌
祖宗功德蓋所以使之不忘本也白虎通曰鳴球搏拊
何鬼神貴清淨師鐃鐃也其言特主祭祀而已未爲通
論也苟爲不然諸侯大饗兩君相見之樂亦胡爲升歌
清廟邪

徹歌

儀禮有司徹卒饗有司官徹饋饌于室中西北隅南面如饋之設語曰以雍徹蓋大祭祀告利成之後有司徹室中饋饌禮之終也徹必歌雍樂之終也古之祭祀有樂以迎來必有樂以徹食大饗之禮不入牲其他亦如之諸侯大饗之禮下管象武徹以振羽則王之大饗可知矣然小師下管止於擊應鼓非若大師播樂器令奏鼓輦之爲備也小師登歌與大師同徹歌與大師異者豈以徹歌爲祭祀之末非大師所當親歟小師之於大師猶樂師之於大司樂大師及徹師享士而歌徹尊故也小師徹歌卑故也

歌射節上

詩之次也
師則士而歌射節上

在瞽矇其計而歌者實太師役之也大司樂大射令
騶虞大師凡射王以騶虞為節射人以騶虞九節鍾師
凡射王奏騶虞此言歌射節者射之有節即度數之自
然以制之而已射人以騶虞九節節之數也樂師以騶
虞為節節之用也奏騶虞在樂師而令之在大司樂歌
之在瞽矇而帥之在大師以大令小而奏之以鐘鼓堂
下之事也以大師小而歌之以人声堂上之事也王之
大射堂上以人聲歌騶虞堂下以鐘鼓奏之則其声足
以合奏可審而定和矣儀禮大射奏理首間若一鄉射
奏騶虞間若一又曰歌騶虞若采蘋皆五終亦歌奏備
舉之意也

歌射節下

古者三耦及主人大夫射則有筭衆賓繼射則無筭有

筭者歌騶虞無筭者歌采蘋歌騶虞若采蘋曰五終与
升歌笙入間歌合樂三終者異矣古者每一耦射歌五
終歌騶虞采蘋五終非主詩篇言之主射節而言故也
周官射人大夫以三耦射樂以采蘋五節則此主鄉大
夫射而言五終不亦宜乎鄉大夫歌采蘋可也王歌騶
虞而大夫用之可乎曰大夫於天子爲充卑士於諸侯
爲充卑士射以采蘋節則大夫射兼歌騶虞晉卑者不
嫌抗尊之意也孔子曰吾觀於鄉而知王道之易易也
王道高於鄉如此則鄉大夫用王所奏之歌亦歌人寓
教之微也大夫雖歌騶虞不敢用王之九節五節而
止不然不幾於僭乎

樂書卷第一百五十四

樂圖論

雅部

歌

工歌

卒歌

正歌

開歌上

開歌下

笙歌上

笙歌下

遂歌上

遂歌中

遂歌下

工歌

卒歌

鹿鳴文王燕羣臣嘉賓之詩也四牡文王勞使臣之詩也皇皇者華文王遣使臣之詩也嘉賓則賓之而弗臣使臣則亦賓於彼而已鄉飲酒之禮賓主有事以行禮者也孔子曰吾觀於鄉而知王道之易易也蓋聖人制禮之意以王道寓之於鄉以君臣寓之於賓主故鄉飲

酒之樂工歌鹿鳴四牡皇皇者華雖文王之詩亦不害其用之於鄉也工歌樂之所以作也卒歌樂之所以闋也主人之於工有獻送之禮工之於主人有受爵之儀主人之於賓介有辭降之禮賓介之於主人有降之之儀其飲或拜或不拜其洗或辭或不辭蓋所以定尊卑之分也然則先瑟後歌者琴瑟以諫之意也

正歌

樂以人聲為主故合樂亦謂之歌樂亦謂之歌樂貴不歌主人獻工左瑟一人拜受爵而餘不拜笙者一人拜盡階受爵餘不拜受以一人可以統衆故也主人爲太師洗而餘不洗以君所賜尊之也左瑟祭薦工則祭飲而已笙工則不祭此又等降之別也言工又言衆工言笙言衆笙者周官瞽矇掌九德六詩之歌以養太師

序官上瞽四十人中瞽百八下瞽百有六十人則上
所謂工也中瞽下瞽農工也笙師凡饗射共其鍾笙之
樂序官笙師中士二人下士四人府史胥徒不與焉則
中士所謂笙也下士以下所謂衆笙也

間歌上

服有正色間色律有正律間律歌有正歌間歌蓋法度
修於下則陰陽和於上故歌魚麗而笙由庚繼之衆賢
和於朝則萬物和於野故歌南有嘉魚而笙崇丘繼之歌
南山有臺而笙由儀繼之也工歌於堂上以貴自然之
聲笙吹於堂下以導自然之氣一歌一吹而聲應相保
以爲和非正歌也而已用之鄉人如此則用之邦國可
知矣

間歌下

則南周公之所以化聖人之事王者之風也召南召公
之所以教賢人之事諸侯之風也蓋王者之正始於家
終於天下二南之詩爲之始而已王者之化至於法度
彰禮樂著然後可以意成二南之詩爲之基而已今夫
關雎則樂而不淫哀而不傷后妃之德也葛覃則志在
女功躬儉節用后妃之本也卷耳內有進賢之實外無
干政之事后妃之志也乃合樂周南則一於后妃之事
而已至於鵲巢則均一如鳴鳩夫人之德也采芣則致
禮以奉祭祀夫人之職也采蘋則循法以共祭祀大夫
妻之職也乃合樂召南則不一於夫人之事必兼大夫
妻之事而已此諸侯之樂所以殺於王者故然工歌則
琴瑟以詠而已笙不與焉笙入則衆笙而已間歌不與
焉間歌則歌吹間作未至於合樂也合樂則工歌笙入

聞歌並作而樂於是能矣夫用之天下小用之二
於後風易俗無自不可況用之鄉人乎風天下而正夫
婦實本於此然則觀之者豈不知王道之易易也哉鄉
飲酒義曰工入升歌三終主人獻之笙入三終主人獻
之間歌三終合樂三終工歌樂備遂出一人揚觴乃立
司正焉知其能和樂而不流也由是觀之工歌鹿鳴四
牡皇華所寓君臣之教則升歌三終也笙入堂下磬南
比而立樂南陔白華華黍所以寓父子之教則笙入三
終也間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有
臺笙由儀所當上下之教間歌三終也合樂周南關雎
葛覃卷耳召南鵲巢采芣苢采蘋所以寓夫婦之教則
合樂三終也三終雖主於詩篇亦集成於三以反爲文
故也

笙歌上

堂上之樂以歌為主故工歌鹿鳴四牡皇皇者壽則君臣和於朝堂上之樂也堂下之樂以管為主故笙入舞也孟子曰事孰爲大事親爲大守孰爲大守身爲大也親事之本也守身守之本也南陔孝子相戒以養其事親之本歟白華孝子潔白其得守身之本歟事親仁也守身義也立人之道盡於此矣人道盡則天地之應而時和歲豐矣此華黍所以終之也鄉飲酒義曰君子之所謂孝者非家至而日見之也合諸鄉射教之鄉飲酒之禮而孝弟之行立矣事親守身孝弟之本也時和歲豐孝弟之應也笙入堂下以南陔白華華黍以終

而巳言歌則工一人舞

言室則笙一人拜皆指其長者言之工則不興受爵室則不升堂受爵衆工則不拜受爵祭飲而已衆在則不拜受爵而坐祭立飲者辨隆殺之義故也

笙歌下

舜琴歌南風有孝思之意存焉笙象物生於東方有生意存焉故孔子既祥五日則於去喪爲未遠其心不絕乎孝思猶未全於生意也雖彈琴矣而聲不成焉十日則於去喪爲遠而有全於生意故笙歌之聲成焉蓋制祥之日可以鼓素琴君子所以與人同五日彈琴君子所以與人異彈之者禮之所不可廢也不成聲者仁之所不忍也絲不如竹竹不如肉故彈琴而後成笙歌此言彈琴而後成笙歌儀禮鄉飲酒言授瑟而後成笙歌者蓋二十五弦之瑟比六五弦之琴則琴小而瑟大矣

或舉大以見小或舉小以見大其成笙歌一也

遂歌

德音之謂樂咏聲之謂歌樂為歌之實歌為樂之文故
記曰歌之為言長言之也說之故言之言之不足故長
言之矢詩不多言之不足之謂也維以遂歌言之謂
也蓋歌之為樂出於民性自然非可偽為者也治民至
此其治之至歟成王之治始乎公劉厚於民事急先務
也終乎卷阿求賢用吉古憲親賢也急先務則智急親
賢則仁樂也者樂斯二者而已故召康公所以戒成王
維以遂歌三篇終焉禹之九功惟叙九叙惟歌終之以
戒之用休俾勿壞者其以此歟傳曰夫歌者直己而陳
德也召康公矢詩以歌之雖所以樂成王治道之成亦
所以直己而陳德也與夫蘇公作此好歌以極反側者

異矣春秋大夫無遂事而召康公遂歌何也曰無遂事
禮也有遂歌樂也

遂歌中

燕歌鹿鳴之三南陔之三間歌魚麗之三笙崇丘之三
遂歌周南之三召南之三大射則歌鹿鳴管新宮而已
以主於歡者其樂煩主於射者其樂簡故也燕則一歌
之後笙奏之前爲大夫舉旅大射歌笙之後猶未旅至
射卒乃爲大夫舉旅者以燕主於飲而大射主於射故
也燕禮記曰若以樂納賓升歌鹿鳴下管新宮笙入三
成遂合鄉樂若舞則勺蓋燕而以樂納賓則又管新宮
不特歌笙間合而已

遂歌下

燕禮工歌笙入間歌合樂與鄉飲同其所異者特遂歌

卷之二十九

卷之二十九

爾然則燕禮行君臣之義鄉飲明長幼之序在國則君
臣在鄉則長幼其義一也樂之同也不亦宜乎

樂書卷第二十五十四終

樂圖論

雅部

歌

歌鐘

歌磬

歌琴

歌瑟

歌笙

歌瑟

謳

謳

歌鍾

音鄭人賂魯侯歌鐘二肆及其鑄則鐘大而鑄小矣唐
徐景安樂儀歌鐘者亦編一十六枚同一龔虛凡合二
八之聲郊祀設於壇上宗廟設於堂上皆居歌磬之東
以節升歌之句其論歌鐘則是其言合二八之聲蔽於
用四清故也

歌磬

應笙之磬謂之笙磬應歌之磬謂之頌磬儀禮大射之儀頌磬位乎西階之西而面東以頌出於歌聲而聲出於西言之方故也唐之歌磬編縣十六同一龔虛谷二八之聲郊祀設之壇上宗廟設之堂上皆次歌鐘之西節登歌之句非不合周之頌磬也然不知編縣之二八特鄭康成臆說非先王之制也

歌琴

夫作五弦之琴歌南風之詩實自舜始也蓋南風生養之氣也琴夏至之音也舜以生養之德播夏至之音始也其親氐豫而天下化終也其親氐豫而天下之爲父子者定然則所謂琴音調而天下治豈不在茲歟然舜歌南風之詩不過詠父母生養之德達孝思之心以解憂而已豈特解民困民財哉頌回援琴而歌豈亦得

於此與漢司馬相如之爲琴歌魏曹植之爲琴歌雖與古同其所以歌亦在云取之域矣

歌瑟

舜之作樂琴瑟以詠於堂上所以發德而貴人聲也然則非特琴有歌而瑟亦有之矣儀禮鄉飲酒工歌鹿鳴四牡皇皇者華卒歌主人獻工工左瑟一人燕禮小臣左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自西階北面東上坐小臣坐授瑟乃降工歌鹿鳴四牡皇皇者華皆琴瑟以詠之謂也漢慎夫人嘗鼓瑟高帝倚瑟而歌其亦得古人之遺歟

歌缶

在易離之九三日異之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶蓋陽爲實陰爲虛二爲中三爲過六二以陰居中也則虛

而善應缶之象也九三剛過而不中不鼓缶而歌之象
也不鼓缶而歌則失時極甚矣其取大耋之凶不亦宜
乎莊周鼓盆而歌後世有頌缶亦其類也

凱歌

周官樂師凡軍大獻教愷歌司馬法曰得意則愷樂所
以示喜也樂記曰清廟之歌一倡而三嘆有遺音者矣
蓋師之獻功謂之愷樂歌愷樂謂之凱歌則教愷歌者
在樂師而遂倡之者在學士凡軍大獻而樂師預教愷
歌遂使學士倡之則其大獻于社得無所待乎言愷歌
不足以該樂言愷樂則歌在其中矣與鄉射奏騶虞又
歌之其意一也求之載籍魏晉以來鼓吹曲章多述當
將戰功是歷代獻捷未嘗無愷歌矣唐太宗平東都破
賊合關其後蘇頌執負書勸平高麗皆備重容凱

歌入者亦樂所
 正觀開元如後月命
 曲之儀如後月命
 樂兵衛於東門外如
 工等乘馬執樂器次
 導分行於兵馬傳藏
 陣樂應聖期賓朝散
 及太廟工入下馬陳
 如以至於皇帝所御
 皆下馬徐行前進兵
 前導次協律郎二人
 承引樂工等至仲立
 其奏事請奏禮樂協
 事四曲樂關協律郎
 及太常知退樂工等

今參酌古今備其陳
 詩有大其體樂用鼓
 傳代如國薄之式鼓
 陳列如國薄之式鼓
 前將入前門鼓吹振
 臣同慶樂等四曲侯
 於門外侯告獻禮畢
 前兵付於旌門外二
 向書大曹執錢於旌
 喉執麾亦於門外分
 八常卿於樂工之前
 即率麾吹大振奏樂
 此麾門外立訖然後
 引傳戲入

聖朝以之用天威而鼓

勇信有請乎

謳

孟子曰謳歌者不謳歌
 於高唐善謳而變國俗

之子而謳歌舞又曰歸駒虞
 子曰近者謳歌而樂之史記

曰淳于髡見梁惠王會
於秦青蓋謳為歌聲之
志曰齊歌曰謳呂氏春
有所傳聞然邪

謠

韓詩曰有章曲曰歌無
之謠也詩曰我歌且謠
生於歌之不足也豈謠
之說史氏有莫愁善歌

有獻謳者博物志薛談學謳
調歌為謳之總名故也古樂
曰齊皆謳歌而引管子豈亦
曲曰謠故爾雅釋樂徒歌謂
歌生於嗟嘆之不足而謠又
歌聲之遠聞故列子有童謠
之辭亦本諸此

樂書

一百五十六

樂圖論

雅部

歌

聖朝樂章

郊祀樂章

廟享樂章

諸祠樂章

聖朝樂章

先王之樂常作功成之樂功雖未成而樂未可作至
於郊廟之祭歌詩之類亦不可一日廢於天下賢聖之
君有作得不以為急務而謹之乎
我宋仗義龍興

太宗嗣承大統將以褒崇

太祖殊功遠業發揮

神翰作為郊祀昊天上帝四曲

真宗繼序後漢廟饗一曲景靈宮酌獻十一曲辭意與造化侔工文藻與虞夏並麗且所謂

聖作

明述超絕古今者也然猶以神明有天下者祭百神豈余一人發越所能該漏哉必資王下英俊豪特適文麗藻之士儲思摘詞共與成之而後受命寶嚴巨夷簡陶穀王隨宋綬諸臣之屬並得承

睿詔被

休光參預

聖製之末以流一不章之體顧不盛哉是故景安

安彰

成文

卷一百五十五

宗製也。韓公之制也。宗之也。初安之類也。宗之也。大明之類。李維爲之。宋安之類。竇儼爲之也。以至高安靜安。疑安同安明。成安。續安之類。皆諸臣所作。蓋亦不可備指其間。維之。公筆蓋有足以形容祖宗勲德。合乎成周雅頌之義者。固不無矣。誠因斯時。深詔宗工名儒。校讎刪定。使公

宋雅

宋頌被竄。弦蕤樂府垂後世。而詔無窮。不亦千載一時甚盛之舉歟。臣是敢論次什之左方。以傳上之制作焉。

郊祀樂章

聖朝郊祀昊天上帝。凡二十。三。曲。樂。聖。國。臣。

太祖配坐二曲

太宗配坐二曲孟夏雩祀

太宗配坐二曲祀感生帝十曲

宣祖配奠幣二曲明堂三丁二曲祭皇地祇七曲

太祖配奠幣二曲祀青帝四曲祀赤帝四曲祀白帝四

曲祀黑帝四曲祭神州祇七曲

太宗配奠幣二曲臣嘗焉至於豫之蒙先王以作樂

崇德殷薦之上帝以配祀考作樂以薦上帝用祖考同

配惟商人為然至周則祀后稷以配天宗祀文王於

明堂以配上帝

祖宗之朝郊祀之禮

祖宗同配循商制也

神宗皇帝古行禮

祖宗同配循周制也孔子曰吾從周臣集有司

廟享樂章

聖朝享太廟三十八曲奉安十四曲諸聖之樂

僖祖皇帝用大善奏大基之曲

順祖皇帝用大寧奏大祚之曲

翼祖皇帝用大順奏大熙之曲

宣祖皇帝用大慶奏大光之曲

太祖皇帝用大定奏大統之曲

太宗皇帝用大盛奏大昌之曲

真宗皇帝用大明奏大治之曲

仁宗皇帝用大仁奏大仁之曲

英宗皇帝用大英奏大英之曲

神宗皇帝用大神奏大神之曲

哲宗皇帝用大成奏大成之曲凡

皇帝親行於享宮架迎神奏懷安之曲詣壘洗位解劍
位及升殿登歌並奏肅安之曲遍室奠饗登歌奏顧安
降輿登歌及歸版位復奏肅安焉

諸后室酌獻之曲

孝惠皇后用惠安

孝明皇后用奉安

孝章皇后用懿安

徽德皇后用嘉安

懿德皇后用順安

明德皇后用嘉安

元德皇后用嘉安

莊獻明肅皇后用達安

莊懿皇后用報安

明肅皇后用翼以三

章懿皇后

慈聖光獻皇后

宣仁聖烈皇后

欽聖憲肅皇后

徽慈皇后其用舞曲各隨

帝室亦可知矣至於景靈宮酌獻及奉安

聖像之曲酌獻

玉皇

聖祖

太祖

太宗及獻福並用慶安亞獻終獻並用冲安

太廟吉饗三曲

太祖

太宗加上尊謚及

大室加謚並用顯安

元德皇后升祔一曲

莊獻明肅皇后躬謝

太廟十五曲臣竊觀

聖朝祖述宮廟之樂聲歌之名雖應時而造有所不同

至於加謚升祔躬謝之曲靡不畢錄並載庶幾

聖朝制作得以攷正焉臣聞古者作樂莫先擊鳴球搏拊

琴瑟以詠堂上之樂也下管鼗鼓合止祝敔笙鏞以幽

堂下之樂也堂上以詠則以歌為主所謂聲依永也

下管以鼗鼓為主所謂聲依律也古所謂登歌下管

不過如此

今太常樂堂上以聲依詠爲主而登歌不過四人堂下以律和聲爲主而下管未嘗設焉抑又堂下歌者反衆於堂上甚失先王立樂之深意也

聖朝之樂凡施於廟朝誠使堂下歌者並坐於堂上而比竹之管復設於堂下則堂下之樂以律爲主以和聲衆樂爲賓而協律庶幾古人之制不泯於後世矣臣嘗觀方今作樂堂上歌工止於四人然考之儀禮鄉飲酒鄉射之樂歌工四人而止卿大夫之制非天子之制也夫以天子之尊下從卿大夫之制其非所以崇德報功之意也竊稽漢高帝之時去三代未遠尚設歌童百二十人宜得近古之制也

聖朝誠倣而行之真曠世其盛之舉歟

諸祠樂章

聖朝諸祠朝日三曲夕月三曲祀汾陰十四曲祀后土
廟二曲祭太社太稷五曲蜡百神三曲祭九宮貴神五
曲封禪十四曲東封躬謝一曲享先農二十二曲釋奠
文宣王六曲釋奠武成王六曲朝謁太清宮九曲玉清
昭應宮至聖號五曲大安殿冊五嶽帝號一曲五嶽加
帝號祭吉八曲郊祀回升樓一曲籍田回升樓一曲天書
六曲諸大祠有司攝事四曲臣嘗謂先王之祭有其舉之
莫敢廢也有其廢之莫敢舉也汾陰之祭鑒於漢武而廢
於後世以矣今或舉而行之無乃舉其所廢歟然嘗觀
其樂律中親享宗廟登歌始作聞外嚴謹然因 詔
樂律中親享宗廟登歌始作聞外嚴謹然因 詔
樂律中親享宗廟登歌始作聞外嚴謹然因 詔

圖論

雅部

歌

曲調上

曲調下

歌樂

曲調上

古者造器設歌以合金石故正聲疏實長言惟具清音
 雖謝而二百篇之義存焉是詩之與樂更為表裏者也
 降周迄漢聲詩湮沒雖有吳楚趙代之謳閭閻所陌之
 謠然具施於當世猶有詩人離騷餘風至於鼓吹雜詩
 詠歌戰陳之事而古風遺調自是彫矣由魏抵隋上下數
 百年間偏方互據析為南北郊廟之外民謠雜出悲哀
 思淫靡之音則離析怨曠之曲也故江左雖表而章曲

可謂聲西曲是也代北少文而聲辭無述代歌國使是
七隋唐混一區宇四方之音悉歸大樂然制度不立新
聲日滋清樂盡於開元之初十部悉於舊聲之末流及
五季惟謠樂飲曲存焉

聖朝承末流之弊雅俗二部惟聲指相授案文書譜皆
所云逸抑何甚歟

太宗初在藩邸作宇宙荷皇恩降鑒万年春二曲以述
太祖德業之盛逮其即位悉收河東之地造平晉普天
之樂明年復作萬國朝天樂二曲宴饗用焉

貞宗祥符中更造二曲以協鐘石朝天樂為大和之舞
平晉樂為大定之舞編之雅樂以施郊廟焉惟

太宗時樂出自天性造大小曲數百以為宴私常

御樂之音也以爲郊廟以和聲樂豈不

盛哉臣竊嘗推後世音曲之變其異有三古者樂章或以諷諫或導情性情寫於聲要非虛發晉宋而下諸儒尚采並擬樂府作爲華辭平非協律由是詩樂分爲二塗其間失傳謬述去本逾遠此一異也古者樂曲辭句有常或三言四言以制宜或五言九言以投節故含章締思彬彬可述辭少聲則虛聲以足曲如相和歌中有伊夷吾邪之類爲不少矣唐末俗樂盛傳民間然篇無定句句無定字又間以優雜荒豔之文間巷詩隱之事非如莫愁子夜尚得論次者也故自唐而後止于五代百氏所記但誌其名無復記辭以其意廣言慢無取苟耳此二異也古者大曲咸有辭解前豔後趨多至百言今之大曲以譜字記其聲折慢疊既多尾徧又促不可以辭配焉此三異也

聖朝樂府之盛歌工樂吏多出市廛畎畝規避大役素
 不知樂者為之至於曲調抑又沿襲胡俗之舊未純乎
 中正之雅其欲聲調而四時和奏發而萬類應亦已難
 矣誠革三異之失去胡俗之調一要宿乎雅頌之音以
 寫太平以昭極功臣將見鳳儀獸舞不特有虞氏之世
 矣今樂府正言十曲一陽生二玉體寒三念逐功四
息葦鼓十勸流霞南呂宮十一曲一仙盤露二米盤果
三美蓉四陽下風石風雨調六開月號七厚來賓八
落梁塵九望陽臺十慶年豐十一青聰馬中呂宮十三
曲一上林春二垂綠八醉紅樓九折紅杏十御園花
六擊下瑯琊七柳遊春婦十三千紫紫仙呂宮九曲一
紅渠二千明填河三百紫蘭香四喜堯時五荷蘭殿六
花杆二平候新三四室清四滿華霜五五回七六
更七至一秋雲八花中魚九賜征袍十望回七六
成十一沉金英高宮九曲一喜頭成二安邊三
沐四游苑園五錦步幃六博山七暖寒林八
九明春來道調宮九曲一金壽南七意明春三
而九曲尺樓六金壽南七意明春三

頂六將賢臣七蘭堂八金錦流九如十曲一宴瓊林三沈
 龍三汀洲綠四登高樓五奏離雅六如七楊花飛八王澤
 宅冠三王瑤孟四辟塵犀五喜新晴六慶雲飛七太平時林鍾
 卜曲一秋採蘭二紫絲囊三留征騎四室鴻度五回銘朝六汀洲
 馬七入松八夢花紅九曳珠佩十導清鴻歇指調九曲一榆
 清二聽秋風三紫玉簫四碧池魚五鶴盤旋六溫恩新七聽秋
 八月中婦九千家月高大石調九曲一花下宴二甘雨足三至
 擬四夾竹桃五奉露桃六驚初來七踏青回八拋繡毬九溢火雨
 大石調八曲一賀元正二待花開三採紅蘭四出谷鸞五游月宮
 六望回車七室雲平八秉燭游小石角九曲一月宮春二折仙枝
 三春日遲四綺筵春五登春臺六紫棋花七一珠紅八喜春雨九
 況春池雙角九曲一鳳樓燈二九門開三落梅香四春水弄五
 年宴六催花發七降真香八迎新春九望蓬島高角九曲一日南
 交二帝道昌三文風盛四琥珀杯五雪花飛六皂貂裘七征馬嘶
 八射飛鴈九雪飄飄大石角九曲一紅火二翠雲裘三慶成
 四冬夜長五金鵲鵲六玉樓寒七風戲鵲八一香九雲中馬歇
 指角九曲一玉壺冰二卷珠箔三隨風簾四靑葱五紫桂叢六
 五色雲七玉樓宴八蘭堂驚九千歲越角九曲一望明河二華
 池壁二贈香囊四秋氣清五照秋池六曉風度七靖沙塵八聞新
 馬九寒風蟬林鐘角九曲一慶時康二上林果三登簾垂四水晶
 簾五夏木繁六暑氣清八風中琴八轉輕裾九清風來仙呂調十

曲

自唐以來

調法皆依呂一律五音相生二變起

自黃鍾五如從之中呂爲終十二律揔十二均音六十

聲成八十四調皆漢之京房晉之荀勗參定凡十二宮

調並是正宮七聲以歸一律其正宮聲之下更無濁音

故五音以宮爲尊釋樂以之爲重也十二商調調各下

有一聲亦以七音而同一律下之一聲謂宮商聲也十

二徵調調各下有三聲謂宮商角聲也十二羽調調各

下有四聲謂宮商角徵聲也自商至羽五聲備矣十二

變徵調聲居角音之後正徵之前均音相類十二變宮

調聲居羽音之後清宮之前是謂回演其聲而成均律

也俗樂之調有七宮七商七角七羽合二十八調而無

徵調也故正宮高呂中呂宮道調宮南呂宮仙呂宮黃

鍾宮是謂七宮越調大石調高大石調双調小石調歇

指調林鍾商是謂七商越角大石角高大石角小石角
双調角歌指角林鍾角是謂七角中呂調正平調高平
調仙呂調般涉調高般涉調黃鍾羽是謂七羽凡此俗
樂異名實胡部所呼也然執一器讎曲輪七調傳聲致宮
徵相踈五聲不備是謂邦衛之音煩乎淫聲滯壅心耳矣
迄于秦漢周陳二部混同衆樂無別隋文雖分爲雅俗亦
未能去四清二變此其樂所以未全於中和之紀也
聖朝大樂太簇商胡部大石調也姑洗角胡部小石調
也黃鍾徵胡部林鍾徵也南呂羽胡部般涉調也黃鍾
宮胡部正宮調也變宮變角姑洗角亦胡部小石調也
亦言黃鍾宮亦胡部正宮調也餘並有間聲其無間聲
者唯正徵變徵而已亦可謂詳矣誠去四清二變與胡
俗之調而作之庶乎先王之雅樂也古人有變宮爲徵

之說君子尚且非之況又有變角之說乎

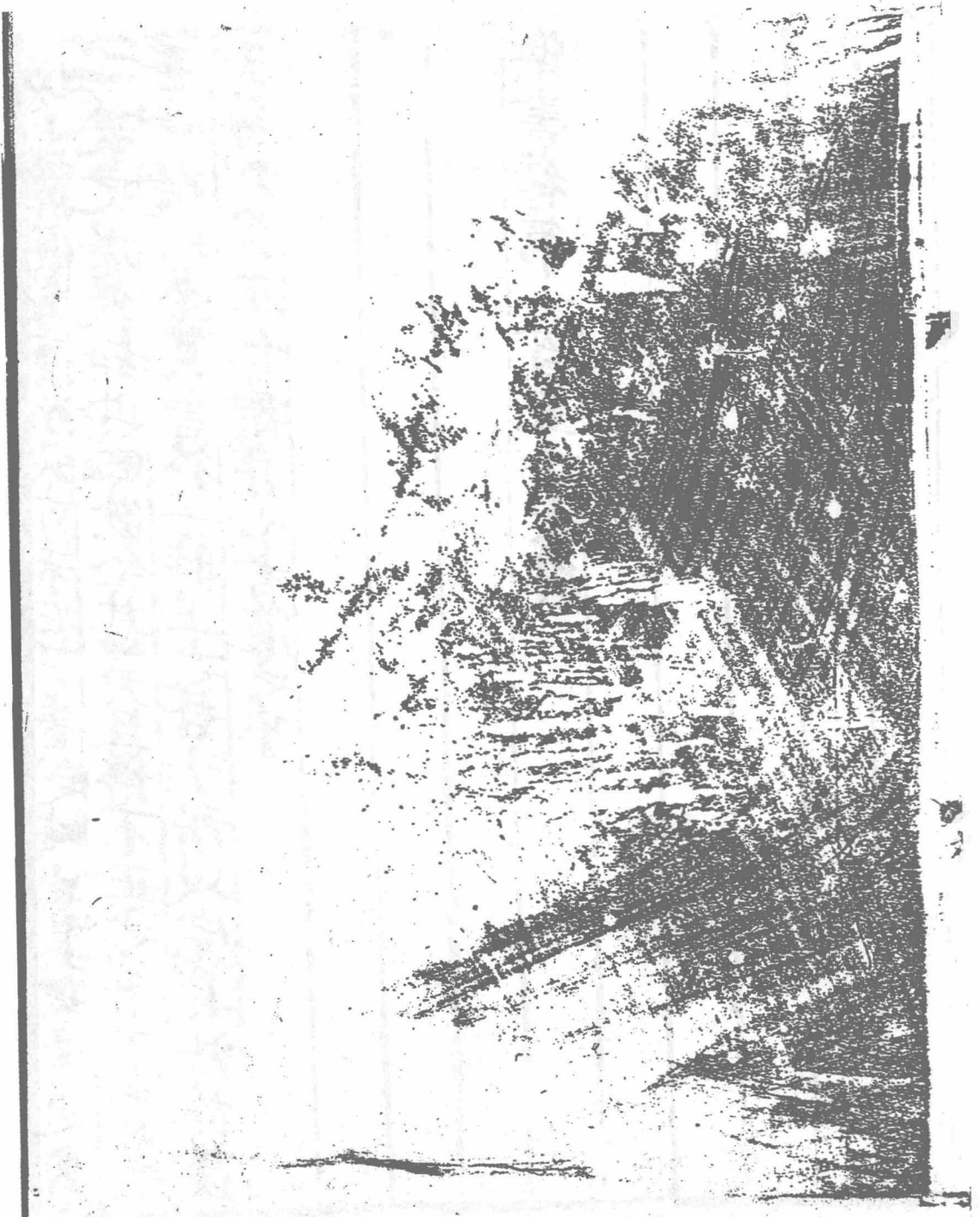
歌樂

當春秋之時禮廢樂壞其已久矣中國之士知其情識其文深通其意而言之者曾不少槩見况戎狄僻陋之域有能知而言之者君子且得不取之乎此吳公子札聘魯而觀周樂左氏所以備載而深美之也今夫先王之道莫急於樂樂之章莫備於風雅頌然風有正變之異體雅有大小之殊政頌兼商魯之異美其端有造乎情性之微其顯有該乎治道之大自非博聞多識通乎聖人之意者其孰能觀而知之耶大哉公子札之觀周樂也聞其歌有以達詩之旨見其舞有以知德之實自歌周南召南至於雅頌所謂聞其歌達詩之旨者也自見舞象箭南籥至於韶箏所謂見其舞知其德之實者

也彼以如鄘衛爲康叔武公之德唐有陶唐氏之遺民平
王爲周之東秦爲周之舊邦則未可量其國魏則可以
德輔其治陳則放蕩而難反檜則衰微而無譏至於頌
則盛德所同而已非不善於聲歌也周南召南則樂而
不淫哀而不傷孰謂勤而不怨乎豳風則勤而不惰儉
而有節孰謂樂而不淫乎小雅非專刺幽厲之亂而文
武成王之政實在焉孰謂周德之衰乎大雅有及於幽
厲之失道而武王成王之德亦存焉孰謂止於文王之
德乎彼以見舞大雉爲聖人之舞大夏爲勤而不德舞
韶箭則曰雖甚盛德蔑有加於此非不善於觀舞也然
而又三知取之而民未悅則勿取之凡順天應人而已
此謂猶有所憾耶周之極盛在成康而武雖盡美而未
盡善焉孰謂大武爲周之盛乎以其時考之公子札之

一善之善其如此雖欲全其天且得不正之乎不責之
善其所以全其善於一時正君子所以完其法於後
善者以公正仁德存心者能之乎

樂書卷第一自五十七終

亦如之

蘇林傳云

夫餘

夫餘國在元菟北千里本遼東地也以前漢順帝永和中其王來朝帝作黃門鼓吹角抵戲以寵之

新羅

新羅國其先本辰韓種也每月旦相賀王設宴會頒發羣官八月十五日設樂令羣官射賞以馬布唐正觀中遣使獻女樂二人皆鬢髮美色

太宗詔遣之其中原賢主盛德之舉也

倭國

倭國在韓東南大海中其王以天為父以月為母其俗好博奕握槊搏蒲之戲其樂有五絃琴管每至正月一

卷八十六

卷八十六

日必射戲飲酒為樂隋大業中嘗遣裴世清使三國其
王設儀仗鼓角迎之

日本

日本國本倭奴國也自唐以來屢遣貢使二月三日
桃花曲水宴八月十五日放生會至貞觀三年
高麗二部然夷人歌謠雖其雕刻膚淺無足

勿吉

勿吉國在高句麗之北舊
貢文帝厚勞而宴之率皆起舞白

百濟

百濟國之樂有鼓角琴瑟
蒲握樂弄珠之非
得之而未具周

列於樂部譜之國。後隋文平陳并與文東禮畢而得
唐正觀中嘗城百濟國盡得其樂。至武宗時二人
開元中岐王範為太常卿後奏置一其器有箏笛琵琶
笙篪其歌曲入般涉調唐史公將薛仁貴破高
麗而進之也歌者有五種焉

夷洲

會稽海外有東鯤人折為二十餘國而夷洲居一焉云
臨海郡二千里其民如有所召取大空材植於中庭如
鼓以巨杵旁春之聲徹數里聞者馳赴會飲歌似大寧
以相娛樂焉

高麗

漢武帝滅朝鮮以高麗為縣屬元菟賜以鼓吹使久其
俗好羣聚為倡樂祠鬼神社稷靈星以十月祭天大會

名曰東盟至李唐時有品庫樂舞樂之品其器有卧琴
篳篥箏瑟琵琶彈箏五絃笙蕭橫笛小箏篳篥皮箏篳
腰鼓齊鼓檐鼓銅鈸貝等十四種為一部二十八人武
后時歌曲尚二十五章正元末惟能習一曲而已其衣
服亦浸失其制矣傀儡并越調夷賓曲英公破高麗所
進也

聖朝元豐間慕盛德徠臣求中國樂工教之今之樂大
抵中國制也故中國位至嘗出家樂以侑酒焉

大宛

大宛國治貴山城多善馬馬汗血蓋其先天馬種也其
馬有肉角數寸或解人語言及知音樂其舞與鼓節相
應觀焉如此其樂可知矣

焉者

焉者國都負渠城其俗尚蒲桃酒兼喜音樂其戲
詳莫得聞焉與夫大食種類斷飲酒禁音樂可謂
目不識五色耳不聞六律五聲異矣

吐蕃

吐蕃本漢西羌之地在長安之西其種落不知節候以
麥熟為歲首圍碁大博吹蠡鳴鼓以為戲樂焉

乞寒

乞寒本西國外蕃康國之樂也其樂器有大鼓小鼓琵琶
五弦箏篳篥其樂大抵以十一月倅露形體凌灌衢
路鼓舞跳躍而索寒也然洪範八政曰謀時寒若禮曰
立秋之月行夏之令寒暑不節陰陽不調政令之失也
休咎之應君臣之感也蓋君能謀事則時寒順之又何
必効胡俗所為哉唐作此戲張說嘗諫之曰韓宣滴嘗

見周禮而嘆孔子會齊數倡優之罪列國如此況天朝乎今外國請和遣使朝謁所望接以禮樂示以兵威雖曰戎夷不可遠易焉知無駒支之辯由余之賢哉且乞棄濫胡未早與故法殊魯禮襲此齊優恐非干利柔遠之義鐫俎折衝之道至開元中果禁而斷之天下賢張說之諫健明皇之斷不然則中國而不夷之未之有也昔辛有適伊川見被髮於野者曰不及百年此其戎乎其禮先亡矣後秦晉蹇陸渾之戎於伊川以中國之人習戎狄之事廢中國之禮尚且如此況襲戎狄之樂享理均影響焉不戒哉

于闐

于闐國南接之塞西曰于闐山北撫陳朝有三河皆出王其源司出古

胡琴等曲故隋代胡部舞曲亦有于闐佛曲焉
聖朝開闢中有僧吉祥以其國王書來上自言破賊
國得舞象一欲以爲貢詔從之

西涼

符氏之末呂光沮渠蒙遜等據有涼州之西故謂之西
涼部樂其器有編蹄編磬琵琶五弦豎箏篳篥篳篥
箏筑箏簫等大小箏篥豎箏橫吹腰鼓齊鼓檐鼓銅鈸
貝爲一部二十七人其歌曲謂之涼州又謂之新涼州
皆入婆陀調中西涼府都督郭知運等所進也唐坐立
二部惟慶善樂獨用西涼故明皇嘗命紅桃歌涼州謂
其詞貴妃所製豈貴妃製之知運進之邪涼州進新曲
明皇命諸王於便殿觀之曲終諸王皆稱萬歲獨寧王
不賀明皇詢其故寧王曰夫曲者始於宮散於商成於

角徵羽臣見此曲宮離而少徵商亂而加暴宮者君也
商者臣也宮不勝則君體卑商有餘則臣事脅臣恐異
日臣下有悖亂之事陛下有播越之禍兆於斯曲也洎
祿山南犯明皇西幸始知寧王善音而胡言適以亂華
也可不戒哉

安國

安國之樂其器有笙篴琵琶五絃笛簫雙箏篳止鼓和
鼓銅鈸歌簫小箏篳挑皮箏篳腰鼓齊鼓檐鼓貝等十
四種為一部二十八人歌曲有附單單時歌芝栖舞曲有
末奚舞芝栖舞曲有石柁焉

疎勒安國高麗並起自後魏
平馬氏及通西域得其伎也

疎勒

疎勒之樂其器有笙篴琵琶五絃橫笛簫箏篳止鼓
腰鼓銅鈸歌簫小箏篳挑皮箏篳腰鼓齊鼓檐鼓貝等十
四種為一部二十八人歌曲

有元利死讓樂舞曲有遠服解曲有鹽曲蒸起自
平馮氏通西域也樂工人皂絲布白中施舞衣
帶曲調有昔昔三臺鹽之類

康國

康國之樂其器有長笛正鼓和鼓銅鉦四種為一部工
七人歌曲有二殿農和去舞曲有賀蘭鉦皐始末
地農慧鉦皐始前拔地慧地等四曲蓋自周閔帝時北
狄女為后獲西戎伎樂也昔漢以公主和戎古人尚且
譏之況聘狄女為后而反變於夷者乎臣嘗觀胡
俗好巫每淫祠鼓舞必歌俚詞劉禹錫為司馬或從事
於其間乃依騷人之作為新辭以教巫祝故武臣
間夷歌率多禹錫之辭是能用夏變夷未聞變於夷
也禹錫以匹夫尚能如此況周閔以萬乘之尊豈

之不若乎誠可怪爾

工人皂隸布頭巾緋布

烏孫

烏孫在大宛東北與匈奴同俗最為強國漢妻以公主
王女細君為公主公主悲愁因作歌曰吾家嫁我兮天
一方遠託異國兮烏孫王穹廬為室兮氊為牆以肉為
食兮酪為漿武帝聞而憐之其國音樂不可得而詳也

天竺

天竺國在月氏東南數千亦謂之身毒國其樂器有箏
首箏篴琵琶五絃橫笛銅鼓毛貳鼓都曇鼓銅鈸貝
九種為一部工十二人歌曲有沙石疆舞曲有朝天
蓋自張重華據有涼州重譯來貢男伎者也其後國
子為沙門來遊又傳其方音漢安帝時天竺獻伎能
斷手足剗腸胃唐高宗惡其驚俗勅西域關津不令

中國亦一時英斷也

商調有大曲
天小調五

龜茲

龜茲乃回鶻別種也其國主自稱師子王其樂有豎箏
篳篥琵琶五絃笙簫橫吹箏篋毛真鼓都曇鼓各臘鼓
鼓羯鼓提鼓雞婁鼓銅鈸等十五種為一部工十人
曲有善善摩尼解曲有婆伽兒舞曲有小天踈勒鹽
自呂光滅其國而得之也呂氏既亡其樂亦失至後
據有中原獲之故隋有西國龜茲之號凡三哥唐
息樂以下雷大鼓用龜茲樂尤盛於開元之時是
婆羅門累代傳其素業大和初有米末稼米萬挺
有李百媚曹觸至孫妙達尤為北齊文宣所愛每
自擊胡鼓和之及周武帝娉突厥女為后西域諸
來勝遂存有龜茲以勒康國安國之樂焉然周齊

乘之尊或屈娉羶胡之女或自鼓胡部之樂如此是臣
國而夷狄之天下幾何不胥而夷乎西國龜茲齊三
也唐曲調有龜茲佛曲
又昔光佛舊名龜茲

高昌

西魏與高昌通始有高昌部之樂以備宴饗隋開皇中
嘗來獻聖明樂曲至唐太宗朝伐其國盡得其樂焉其
器有堅篳篥琵琶五絃笙笛簫簫簫篳篥毛貪鼓都曇鼓
臘鼓腰鼓羯鼓維婁鼓銅鈸貝等十五種為一部工
十人焉

波斯

北史波斯國都宿利城國人號王曰醫噴五妃防安率
其俗以六月為歲首至於七月七日十二月一日尤所
崇重人無以上交相命召設會作樂唐天寶中羅

來朝獻馬腦床并毛繡舞筵焉

排林

排林國東至于閼西至邈黎南至大石北至黑海每歲
蒲桃熟時造酒肆筵彈胡琴打偏鼓拍手歌舞樂焉

吐谷渾

吐谷渾廼慕容廆庶兄始去其國西附陰山廆追思之
作阿干之歌歲暮窮思常歌之其樂器史傳所不傳也

鮮卑謂兄
為阿干

北狄

北狄之樂本馬上樂自漢以來摠歸鼓吹部後魏興府
始有北歌史所謂貢人代歌是也代都時命掖庭宮人
晨夕歌之用隋代與西涼樂雜奏當時存者五十三章
其名可解者六章而已慕容可汗吐谷渾部落稽延廆

公主白淨王太子企會樂府鼓吹又有太白淨
皇太子小白淨皇太子企會等曲隨鼓吹有白淨王太
子曲與北歌校之其音皆異宜皆傳聞不同邪西涼節
度蓋嘉運所進北庭伊州亦北歌之一也唐開元中歌
工長孫元忠之祖嘗授北歌於侯將軍貴昌正觀中詔
貴昌以其聲教樂府雖譯者亦不能通知其詞蓋乎歲
久遠失其真矣豈非荀卿所謂節奏久而絕者乎

大遼

契丹匈奴之種也世居漢水之南本鮮卑之
大賀氏有八部其渤海俗每歲時聚會作樂先命善歌
舞者數輩前行士女隨之更相倡和回旋宛轉號曰踏
毬馬

鮮卑

周隋世北歌與西涼樂雜奏其不可解者多可汗之
是燕魏之際鮮卑歌也後世惟琴曲傳胡笳聲云

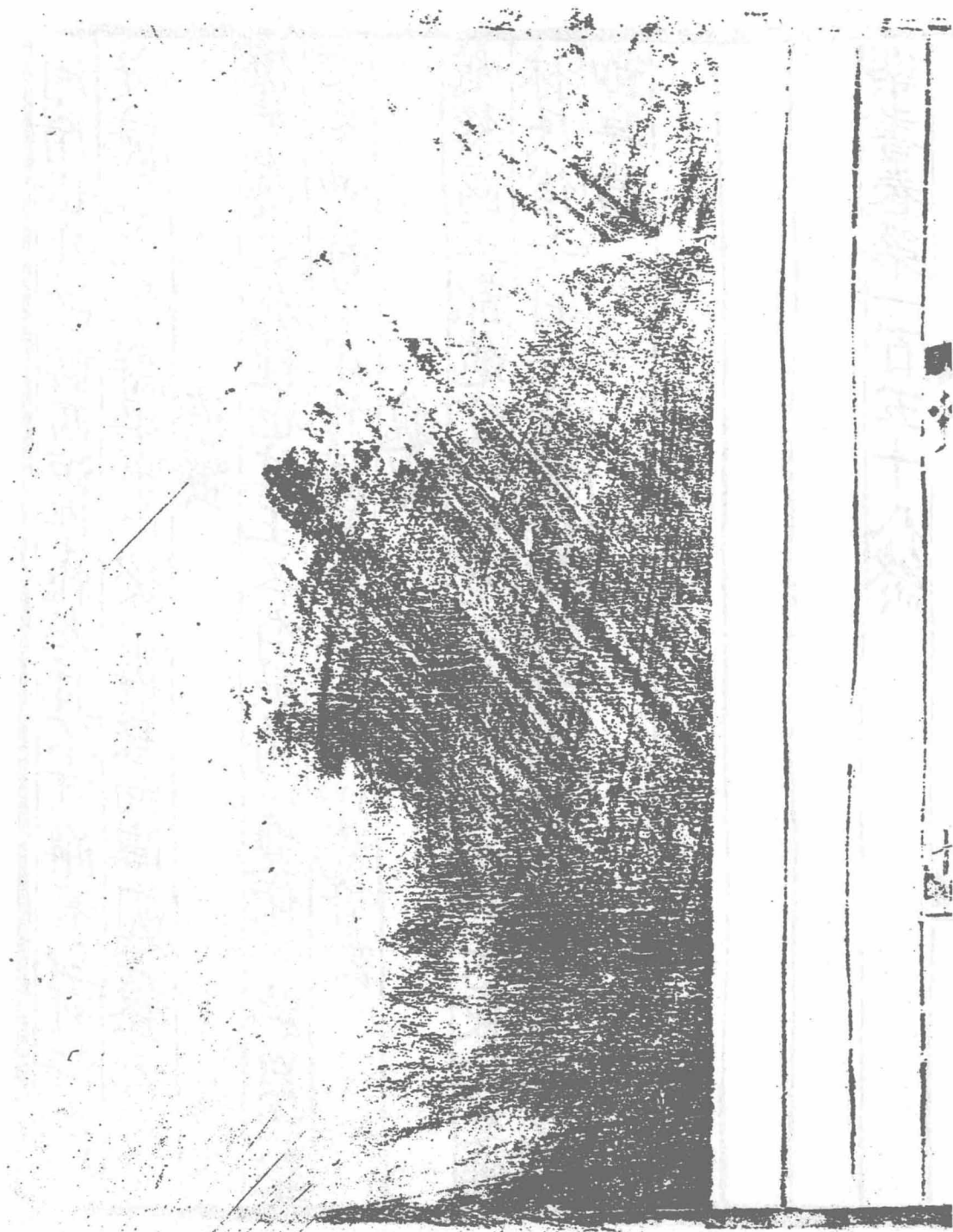
獠蠻

獠蠻蠻之別種也其王各有鼓角一雙使子弟自吹擊
之多執持矛用竹爲簫羣聚鼓之以爲音節

靺鞨

靺鞨國王都遼達州東至大食東南至西大東北至拂
林民俗七日一次禮佛作樂動胡琴打鼓子飲宴以爲
節序焉

樂書卷第一百五十八終

樂書卷第一百五十一

樂圖論

胡部

歌

南蠻

俚獠

扶南

赤土

婆利

林邑

頓遜

丹丹

附國

投和

哥羅

閼婆

三佛齊

占城

牂柯

交趾

張蕃

龍蕃

石蕃

羅蕃

多摩長

南詔

憚國

扶婁

湯泥

彌臣

古奴

真獵

白狼

大食麻羅技

驃國

磨此蠻

胡調曲

漢樂

清樂

醯設樂

禮畢樂

九部樂

十部樂

狸獠

九真徼外蠻里張游里蠻之別種今呼為里人其俗尚
銅鼓以高夫為貴方其初成招致同類飲會用金銀以

擊之

扶南

南天竺二國之樂隋代全用天竺列於樂部而扶南
一焉焉因煬帝平林邑國獲扶南工人及其匏琴并陸
可用但以天竺樂為本而扶南樂部矣

赤土

赤土國扶南之別種也在南海中隋八業中遣常駿何君政等使其國其王遣婆羅門鵠摩羅以船三十艘吹螺擊鼓以迓之及使至也女樂迭奏併用天竺樂焉

婆利

婆利國在廣州東南海中梁天監中遣使時通焉朝貢其王姓矯陳如出則以象駕輿施羽蓋珠簾其道從吹螺擊鼓以爲樂焉

林邑

林邑國大漢日南郡林縣古越常界也其樂有琴笛琵琶五弦類同中國制度至於擊鼓以鼗衆吹蠡以即戎此其異也

頓遜

頓遜國在嶠上梁時聞焉一曰典遜其俗多為烏葬將死親賓歌舞送於郊外焉

丹丹

丹丹國在多羅磨羅國西北其王近則乘輿遠則馭象其攻伐則吹螺擊鼓

附國

附國在蜀郡西北漢之南夷也其王字宜緒其國俗好歌舞其樂器則鼓簧吹長笛有死者子孫則帶甲舞劍殺鬼報冤焉

投和

隋時聞焉在南海真臘之南以農圃為業其樂擊鼓焉

哥羅

唐天寶至乾元中並未朝焉

閩婆

南海中東至崑崙國南至大食國西北至發
等云其俗有名而無姓其樂有橫笛箏板

三佛齊

其樂有小琴小鼓崑崙奴踏曲爲樂

占城

國之西南其風俗大抵與大食國相類每
年之歲七月集民作歌樂樓臺各謝天

有胡琴笛鼓大鼓焉

样柯

其國刻木為契擊鼓銅鑼以祀神

中來朝

作本國歌舞一人吹瓢笙如鼓鑼聲長
袂宛轉而舞以足頓地為節詢其名曰

交趾

南越之地唐交州總管也至德中改安南

明中土豪曲承美專有其地其後黎桓繼之

化中朝言嘗遣宋錫王世則等充國信使又

八張旌飲宴入山臨海以為娛賓之遊

水搏魚海中

魚左右皆鼓吹

解帶冠以帽子帷帽以真珠為飾或自歌勸酒其詞焉

張蕃

傳世姓張與大朝八姓龍羅石等蕃為界其正月一日七月一日公衙會諸蕃酋飲宴亦勸蕃女出嫁亦用銅鼓銅鐸焉

龍蕃

傳世姓龍其先名彥瑀凡遇四序稱賀作樂吹長笛批管篳篥杖鼓其樂曲有賀聖朝大長至於有物故者雷吉天鼓或倡挽歌焉

石蕃

石延慶居泰平州每遇四季節序會宴慶

琵琶廣篋笛大鼓其曲名有願天長感天恩
天下樂云

羅蕃

大留國積代以羅為姓其王每日授衙凡過其國
只於平川坡野間共作樂不過鳴大吹簫廣篋
舞而已

多摩長

摩長國居海島中其王先龍子也其俗無莊嚴
使貢獻其音樂與天竺同也

南詔

摩國

元中商胡人尋作奉聖樂舞因西川知府
御璽德殿

作於國門古碑未嘗用於殿庭也漢安帝時西
來獻樂及幻人能吐火自支解易牛馬頭大會
庭諫議大夫陳遵辭席而曰帝王之庭不宜作
樂由此觀之唐閔南詔樂於殿庭不亦失乎五
亦曰四夷之樂何以作之於廟陳之於戶
其建舞伎六十四人內宴即於殿前立奉樂
官中宴時坐奉樂故俗樂有坐部伎立部伎也

扶婁

周成王之時南垂之南有扶婁國或於掌中備百獸之
樂或轉屈曲於指間人形長數分神怪歛忽妻可多狀
後世樂府伯存此伎其歌舞之類不可得而知然存之
通以藝衆棄而去之可也
見王子生

渤泥

渤泥國在上都之西南大海中去三佛齊國不過四

餘程以十二月七日為歲首

聖朝太平興國中來朝其國人宴會聚樂必坎鼓吹簫擊鈸世堂歌舞以為樂焉

彌臣

司馬志述彌臣國邊海之國也其主以木柵居海際中百姓皆樓居俗好音樂樓兩端各置鼓飲酒即宴之男女攜手樓中踏舞為樂在永昌城之西南也

古奴

至元異志古奴國去歌魯國八千餘里其人無慮萬重夜作市舟中皆鳴鼓吹角以為樂其地則海中

國焉

其曠

其曠國在赤邑西南平扶南之屬國也其土產利則民

伊洛城其俗要合葬用土其葬也之

銀

東觀漢記卷之六
言使臨者曰方曉焉

人食雜糧

大食麻羅拔國在西南海之北王號亞羅其百姓亞蒲地
加名亞維每年以二月爲節歌樂多以胡琴吹笛鳴
小鼓舞唱拍亦國人性情之然也

藥

驃國在永昌故郡唐正元中貢譯來朝獻樂凡一十

曲工三十五人其國與天竺相近故樂多演釋氏經論
之詞每為曲皆齊聲唱各以兩齊斂為走節之狀一低
一仰不著不相對有類中國柘枝舞焉

磨此蠻

磨此蠻鳥蠻種族也鐵橋上下皆所居之地其俗好飲
酒歌舞焉

胡曲調

樂有歌歌有曲曲有調故宮調胡名婆施方調又名道
調婆羅門曰阿修羅聲也商調胡名大乞食調又名越
調又名雙調婆羅門曰帝釋聲也角調胡名涉折調又
名阿謀調婆羅門曰大辯天聲也徵調胡名多連臘調婆
羅門曰卽羅天聲也羽調胡名般涉調又名平調
蠻羅門曰天聲也變宮調胡名阿詭調也李唐樂

府曲調有普光佛曲彌勒佛曲日光明佛曲大威德佛
曲如來藏佛曲藥師琉璃光佛曲無威感德佛曲龜茲
佛曲並入婆陁調也釋迦牟尼佛曲寶花步佛曲觀法
會曲帝釋幢佛曲妙花佛曲無光意佛曲阿彌陀佛
曲並入佛曲十地佛曲並入乞食調也大妙至極曲解
曲並入越調也摩尼佛曲入雙調也蘇密七俱陀佛曲
日光佛曲入商調也邪勒佛曲入徵調也觀音佛曲
末寧佛曲文德佛曲婆羅樹佛曲入羽調也遷星佛曲
入沙調也提梵入移風調也

漢樂

漢樂以杖鼓第二腰鼓第三腰鼓下調笛并拍板五色
爲一部後又合醪設樂通爲一部蓋起自鼓笛部也

清樂

清樂部其來尚矣器及章詞多漢魏所作晉室播遷其
音散亡符堅平張氏於涼州得之也宋武帝永嘉之亂
五都淪覆遺音舊制散落江左宋梁之間南朝文物號
為最盛人謠國俗亦有新聲後魏孝文宣武用兵淮漢
收其所獲南音謂之清商署拙謂之清樂唐清樂部有
編鐘編磬擊琴彈琵琶笙篳篥箏箏箏箏箏箏箏箏
吹樂節鼓舞為一部工二十五人焉

燕設樂

燕設部樂其器有玉磬方響歌瑟箏篳篥大琵琶小
琵琶箏箏箏箏箏箏箏箏箏箏箏箏箏箏箏箏箏箏箏
和銅鈸惜鼓連鼓鼗鼗鼓桴鼓并歌舞古之坐部位唐之
胡部樂也

禮異樂

禮畢之樂去晉太尉庾亮妓追思而作因假爲其面
翳以舞而象其容取其謚以號之爲文康樂每大元
樂終則陳之是故以禮畢爲名行曲有單交路舞曲有
散花樂器有笙笛簫篪鈐盤鞀舞腰鼓七種三縣爲一
部工二十二人隋平陳得之入九部樂唐造縣設而去
禮畢曲矣

九部樂

隋大業中備作六代之樂華夷交錯其器千百煬帝分
爲九部以漢樂坐部爲首外以陳國樂舞玉樹後庭花
也西涼與清樂并龜茲五天竺國之樂並合佛曲法曲
也安國百濟南蠻東夷之樂並合野音之曲胡旋之舞
也樂苑又以清樂西梁龜茲天竺康國疎勒安國高麗
禮畢爲九部必當損益不同始末異制不可得而知也

觀開皇中顏之推上言今太常雅樂盡用胡聲請悉采
國舊事考尋古曲高祖曰梁亡國之音奈何遣我用邪
由此觀之隋唐之樂雖有雅胡俗三者之別實不離胡
聲也歷代沿襲其失如此

聖朝宜講制作削去而釐正之立貢萬世利也

十部樂

唐分九部伎樂以漢部醜樂爲首外以清樂西涼天竺
高麗龜茲安國疎勒高昌康國合爲十部也

樂書卷第一百五十九終

樂圖論

俗部

歌

詩上

詩中

詩下

人稟七情應物斯感感物吟志莫非自然故虞播南風
之諫夏成九德之歌陳商迄周四始六義郁乎其文子
夏鑒絢素之章子貢悟琢磨之句孔子且悅而進之蓋
其說之難明如此則自周之衰以迄于今泯泯紛紛豈不
宜哉蓋詩上通乎道德下止乎礼義放其言之文君子
以興焉循其道之序聖人以成焉非特情必極貌以寫
物辭必窮力而追新者也求之古詩四言者振鷺于飛

是也五言者誰謂雀無角何以穿我屋是也六言者我
姑酌彼金罍是也七言者交交黃鳥止于桑是也九言
者洞酌彼行潦挹彼注茲是也由是觀之詩雖以情志
爲本未嘗不以聲成爲節也自王澤竭而詩不作後之
爲詩者率以歌爲名或儷乎百家之偶或爭價一句之
奇四言側密則張衡王粲五言流靡則劉楨張華兼而
得之者陳思王而已言在耳目之前情寓八荒之外洋
洋乎會於風雅矣宗郊廟歌詩以二言歌青帝取木數
也以五言歌黃帝取土數也以六言歌黑帝取水數也
以七言歌赤帝取火數也以九言歌白帝取金數也凡
此率皆傳會五行之數而強合之豈感物吟志本於自
然之意哉嘗觀詩經溫曰絲不如竹竹不如肉何
謂也答曰新近語也

詩中

凡人之性憂則不能不歎喜則不能不歌歌也者始者也然詩言志以導情歌求言以達聲舞動容以事故嘉賓戾止歌鹿鳴之詞使臣逖適奏皇華之什蓋所以將厚意達誠心也自樂工奔頌鄭衛交興歷代伶人多忘其意是以宗廟之曲大略猶存宴饌軍實其事多喪或在芳晨美景反爲窮冬懷愴之聲或人對嘉客歡娛反作羈孤怨別之狀或歌採桑之曲而誦山居即事之篇或詠邊塞愁苦之歌而奏女樂權游之什流風習俗恬不爲怪是不知樂與情異辭將事乖但以淫聲慢容爲歌舞之妙不亦過乎何毅曰歌以言舞以意論其詩不知聽其聲聽其聲不知察其形斯言信矣然詩者志之所之也先儒謂詩之爲言時也誤矣

詩下

步者一日而百里之情通矣堂上之事十日而君不聞
是堂上遠於百里也步者十日而千里之情通矣堂下
之事一日而君不聞是堂下遠於千里也古之人君知
夫壅蔽之患如此於是設進善之旌立誹謗之木建敢
諫之鼓近臣使之盡規親戚使之補察瞽獻曲史獻書
印歲腰賦以至百工進諫庶人臚傳猶以爲未也又置
採詩之官內以達民之情外以觀民之風言於下者雖
切直而無罪聞之於上者足以思省而自戒故唐虞之
時工以納言時而颺之三代之時道人振鐸以徇于路
播之於樂足以美盛德之形容宣之於民足以鼓四方
之和氣此所以天下如一家而無異俗中國如一人而
無異意也暴秦之興偶言者誅謗者棄市由是天下

之民鉗口結舌姑以全身遠害而已是以歌頌之聲息
於下而採詩之官遂廢矣漢懲其弊使行人採詩以達
大師大師誦之以達天子故代趙之摠秦楚之風皆不
壅於上聞而武帝得以下究民瘼上察已道亦不爲無
志於治矣

聖朝承平日久頌聲交作而採風達雅之事獨可已乎
且詩者民之情性也先王因民情以爲治酌民言以爲
教猶之雨出於山而還雨於山水出於水而還水於水
則先王之政豈自任以拂民哉

今也誠設採之官使天下之詩皆得以上聞如此小
人歌之有以貢其俗君子賦之有以達其志施之於治
足以美教化被之弦歌足以移風俗然則採詩之官其
可忽哉

香卷第一百六十終

樂圖

俗部

歌

歌上

歌中

歌下

苦歌

歌上

聲音之道常與政相為流通故政治而俗康則其歌和以雅政荒而下怨則其歌哀以思是以夏政之衰宮嬪萬人衣以文繡食以梁肉故噪晨歌聞者悲酸見者憂思商政之敝造靡靡之樂感比里之聲飲以長夜人不堪命途周之末曾以淫樂廢朝晉以嗜音貶國戰國苦兵樂尤哀思聞漸離之筑而沾襟聆雍門之琴而潸涕繼之秦皇殫財於鍾虛漢武厭志於新聲王莽集成而

哀厲順帝聞會而悲泣為樂若此其政可知矣既而梁
商興薤露之歌朝臣為之飲淚梁冀妻為帝莊愁眉墮
馬之飾京師為之爭効以至懊惱歌于晉挽鐸歌于宋
楊佺奏于齊後庭奏于陳姜及隋唐新音變曲傾動當
世或為傾杯行天之聲或歌世俗謳謠之曲徒取悅心
志為耳目之娛而已無復止乎禮義之意也可不大哀邪

歌中

古之善歌者必先調其氣其氣出自臍間至喉乃噫其
調而抗墜之意可得而分矣大而不至於抗越細而不
至於幽散未有不氣盛而化神者矣是故聲振林木響
遏行雲者秦青也泉湧回流雙魚赴節者舒氏也天風
隨至者夏統也餘響繞梁者韓娥也動梁塵者虞公也
傳草木者王母也音傳林藪者馮乘之老人也

也由此觀之詩之所至歌亦至焉歌之所至化亦至焉
豈非人聲固有以通陰陽應物類然邪歌之爲用非特
如此而已故周申喜聞之而得母則子母之道得矣百
里奚聞之而得室則夫婦之道得矣季孫作哀慕之歌
而兄弟之道得矣伯夷作西山之歌而君臣之道得矣
比干作秣馬金闕之歌而忠臣之志得矣許由作箕山
之歌而逸民之志得矣歌之於天下其妙有以通陰陽
應物類其顯有以厚人倫移風俗豈曰小補之哉

歌下

占者命歌之名大抵卽事實而號之非有深遠難知之
義也故仰以取諸天則白露晨露白雲卿雲玄雲步雲
白雪商風大風之類無非取諸天也俯以取諸地則江

南淮南陽陽陵陽阿下里瓠子扶風襄陽白銅鞮之
類無非取諸地也中以取諸人則駕辯採菱採芣採蓮
巴人之類無非取諸人也日有白日朝日歌夜有子夜
之歌時有陽春四時之歌月有十二月之歌年有百年
之歌山則樅陽箕山西山水則白水綠水前溪動物則
天馬白麟朱應植物則芝房白紵桃李葉聲則上聲同聲
數則八閩九曲若此之類蓋不可勝舉合於雅頌之音
者雖出於後世而可存垂於雅頌之音者雖傳於上世
而可廢不可不知也昔宋玉識音而善文襄王好樂而
愛賦既美其才又惡其似屈原也乃謂之曰子盍從楚
之俗使楚人貴子之德乎對曰昔楚伯善歌者王其聞
之欤始而曰下俚巴人國中唱而和之者數萬人中而
唱而和之者數萬人中而唱而和之者數萬人中而

雪朝日魚麗含商吐角絕節赴曲國中唱而和之者不
遇數人而止蓋其曲彌高其和彌寡是合於雅頌者為
難學而無於雅頌者為易習也又况懷德之廣詩有
之淫辭其可流播人間而敗壞禮俗哉

善歌

三者聲歌未嘗不貴人聲而賤物聲然非假物不足以
則所謂人聲者特徒歌之譜而已非一樂之發也一
擊壤而歌者堯民也擁桴而歌者越人也擊缶而歌者
子夏也曳履而歌者曾參也登木而歌者原壤也拾穗
而歌者林類也鼓盆而歌者莊周也叩角而歌者甯戚
也撫楫而歌者魯襄也彈劍而歌者馮驩也撫絃而歌
者阮瑀也撫節而歌者秦青也然昔之善歌者非獨乎
此帝嚳之咸黑周之薛談漢之李延年唐正元中有田

順元和長慶以來有李正信米加榮何曼陳意奴武宗
以後有陳幼奇羅龍威通中有陳彥暉鄧彥復皆得奇
音號爲善歌者也然所道非中德所誅非中音一於多
哇之鄭而已君子不取也梁元帝纂要曰古豔曲有北
里靡靡激楚流風陽阿之曲皆非正聲之樂也可謂有
志於雅歌矣漢樂府投壺歌其知此數

樂書卷第一百六十一

樂書卷第一百六十二

樂圖論

俗部

歌

四方歌

房中歌

歌行

西漢樂章

東漢樂章

魏樂章

四方歌

昔有娥氏二女居九成之臺天帝使燕夜往賜之二女
覆以玉篚既而發視之遺五色卵二而北飛焉於是姁
作燕往飛之歌實始為北音也禹省南土塗山之女令
妾候於塗山之陽乃作候人子之歌實始為南音也夏
后以孔甲田於東陽蒼山天大風晦冥迷入民間之室
方乳或曰石采乃良日也必大言口不勝之子

是必有殃后乃攜之以歸而子之後折撿斧破斷其足
遂爲守者孔甲曰嗚呼有命矣夫乃作破斧之歌實始
爲東音也周昭王南征荆右還涉漢梁敗殞於漢中卒
餘靡長且多力振王北濟王乃封之于西翟因追思故
處實始爲西音也四方之歌雖無經見百家子史往往
備載而詳錄之世之論者又以周南召南出於南音而
秦音又出於西音豈無所傳授邪晚周風衰雅缺而妖
淫靡曼之聲蠡起並作遭秦苛暴樂經放失迨漢興八
十餘載武帝始立樂府採詩夜誦一時之文彬彬可紀
然雜出於街陌謳詠之鄙不純乎先王雅頌之音亦在
去取之域矣

聖朝景祐初廣集歷代詩歌而爲之註其辭以郊祀爲
始朝饗次之雜歌又次之亦可謂備矣然其所存者不

皆求合雅頌之音未合于仲尼刪詩之意也

房中歌

漢高帝時叔孫通制宗廟禮有房中祠樂其声則楚也
孝惠更名為安世文景之朝無所增損至武帝定郊祀
禮令司馬相如等造為安世曲合八音之調安世房中
歌有十七章存焉然其大致在流声色無復歲時之意
與周南關雎樂得淑女友以琴瑟鐘鼓者異矣後世歌
詩得失非特乎此故聞畫一之歌則知朝政之一矣聞
高髻之歌則知時俗之蕩矣聞嘯復嘯則知人事之樂
生矣聞何其獲則知人情之苦役矣然則後之為君可
不審哉

歌行

古樂志有清歌高歌緩歌長歌法歌雅歌酣歌怨歌勞

歌其充合於雅音者雅歌而已古樂府有豔歌行長歌
行短歌行朝歌行怨歌行前緩聲歌行後緩聲歌行擢
歌行鞠歌行放歌行蔡歌行陳歌行其充溺於鄭音者
豔歌行而已誠能去其溺於鄭音者存其合於雅音者
其亦庶乎古樂之發也由此觀之伏犧有網罟之歌神
農有豐年之詠黃帝有龍袞之頌堯有大唐之歌雖無
所經見要之亦不失爲雅歌之古樂而已

西漢樂章

漢高帝過沛與古人父老湛樂歡哀作風起之號三侯
之章後以沛宮爲原廟有歌童百二十員以相和班固
不次之郊廟之樂蓋以燕樂父老之詞非郊廟所宜歌
也迨至武帝定郊祀之禮祠太乙於甘泉祭后土於汾陰
爰立樂府採詩夜誦有趙代秦楚之謠以李延年爲協

律都尉

呂合

七十

調又

聲施

六觀

難哉

雅性

知戴

青陽

十三

之十

東漢樂章

律都尉

呂合

七十

調又

聲施

六觀

難哉

雅性

知戴

青陽

十三

之十

律都尉

呂合

七十

調又

聲施

六觀

難哉

雅性

知戴

青陽

十三

之十

律都尉

呂合

七十

調又

聲施

六觀

難哉

雅性

知戴

青陽

十三

之十

律都尉

呂合

七十

調又

聲施

六觀

難哉

雅性

知戴

青陽

十三

之十

律都尉

呂合

七十

調又

聲施

六觀

難哉

雅性

知戴

青陽

十三

之十

律都尉

呂合

七十

調又

聲施

六觀

難哉

雅性

知戴

青陽

十三

之十

昔新都初獻樂於明堂清房而哀非與國之聲其爲東漢之資歟東漢蔡邕叙樂四品郊廟神靈一也天子饗燕二也蕭子雲曰南郊樂歌二漢同用五郊互奏之至於廟樂則明帝與東平王蒼等制舞歌一曲十四句焉于世祖之廟自時厥後蓋亦有其文矣至於臨朝饗燕樂尤備遭董卓之亂典章焚蕩故不存焉當是時也光武喜鄭玄順桓悅非心聲靈帝耽胡樂梁商大臣朝廷之望也賓會以雍露之歌爲樂京師近地諸夏之本也燕會以魁擣挽歌之技爲樂豈國家久長之兆也然則人主之爲樂可不戒之哉

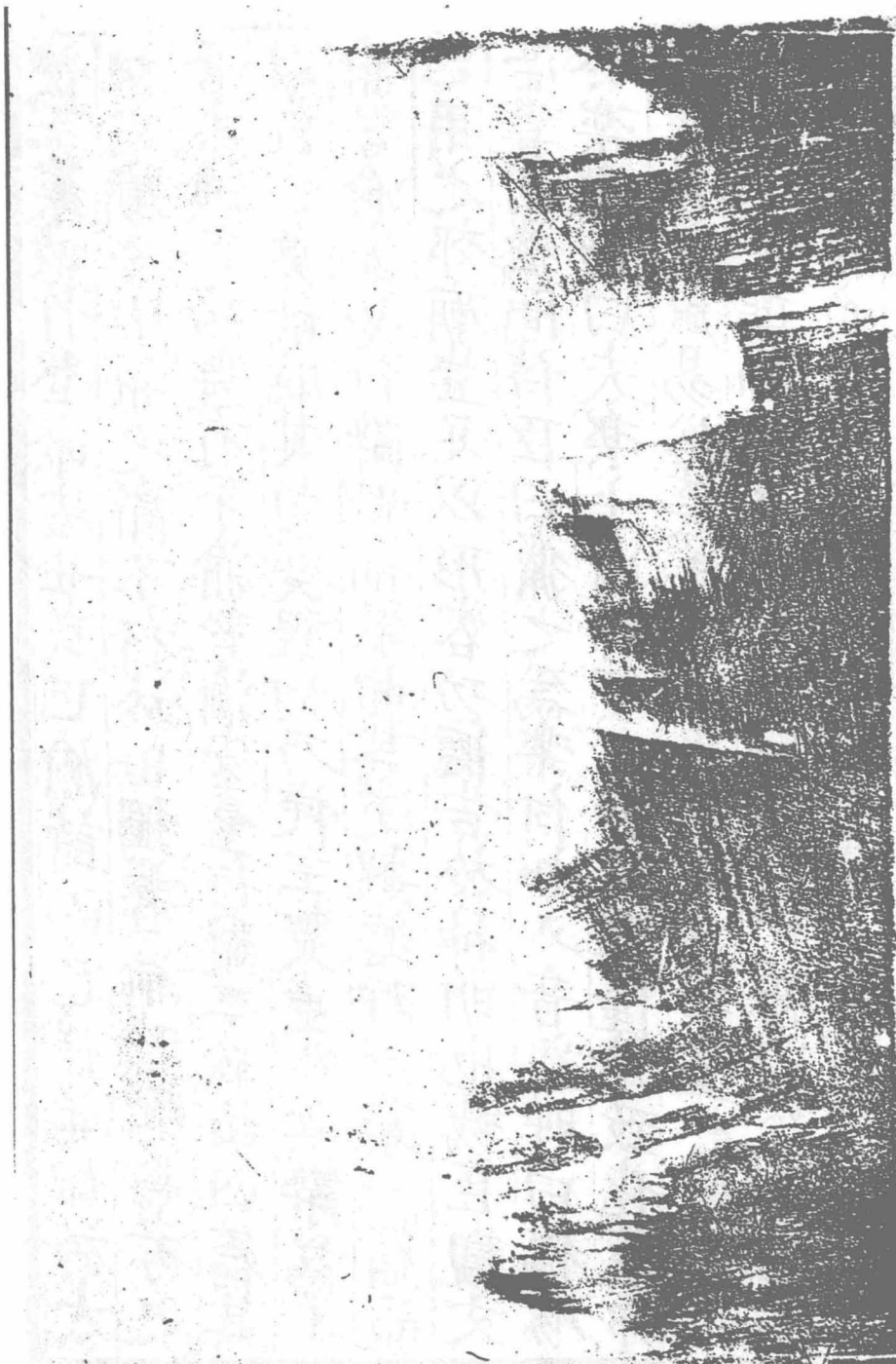
魏樂章

魏文帝旣受漢禪雖有改樂舞之名無變更歌詩之實故蕭子顯曰魏辭不見疑盡用漢辭也沈約曰魏國初

使王粲改作登歌安世又巴渝詩而已後並作於太祖之廟今安世之辭不行於世獨著渝時歌烏考之晉志漢巴渝舞有矛渝弩渝安臺行辭本歌曲四篇其辭既古莫能曉其句度魏初乃使王粲更造其辭爲矛渝弩渝安臺行辭新編歌曲其述魏德時行辭一篇而已用之郊廟豈足以形容功德告於神明也哉臣觀文帝嘗出獵問侍臣曰獵之爲樂何如八音劉曄曰獵勝於樂鮑勛曰大樂上通神明下和人理隆治致化萬邦咸乂故移風易俗莫善於樂况獵者暴華蓋於原野傷生育之至理擲風沐雨不以時隙哉文帝因怒而罷亦未爲能復自道之君也然則劉曄豈不爲逢君之惡之臣而鮑勛豈不爲盡忠補過之臣也

樂書卷第

百六十二終

樂歌應鍾北四望樂諸侯用虞舜樂歌南呂九四鍾
辟雍用夏曲樂歌函鍾祭山川用殷湯樂歌小呂其
廟用周武王樂歌次鍾皇帝出入奏皇夏賓出入奏
夏曲出入奏昭夏諸國客出入奏納夏功臣出入奏
夏皇后進羞奏深夏宗室會聚奏族夏上酒宴樂奏
夏諸侯見奏驚夏皇帝大射歌騶虞諸侯歌耜首大夫
歌采蘋士歌采芣其文雖具而未及施用而閭帝受
明帝踐阼雖華魏氏之樂未臻雅正天年初造山
雲舞以備代建德二年六代樂成奏於崇信殿其
縣依梁三六代樂會皇帝出入奏皇夏太子出入奏
肆夏王公出入奏驚夏諸侯正日獻玉帛奏納夏宴族
人奏族夏大會至尊執爵奏登歌十八曲食舉奏深
至宣帝時前代鼓吹為歌曲十有五改漢諸樂為

通口九

玄精季思悲翁為征虜西艾如張為迎魏帝上之回為

平實秦非為復洪農戰城南為剋沙苑巫山高為戰

河陰上平漢東將淮酒為取巴蜀有所思為拔江

陵考魏禪上邪為宣重先君馬黃為哲皇出雉

子班為平東重聖人出為擒明徽而卒至於亡者非歌

曲亡非也鐘鼓無節公私頓弊而已此武帝改樂為七

以林鍾為宮而盧賁以為將亡之證也林鍾之管即黃

鍾也而生於巨鍾也五之應也鳴呼六樂復於後

周而後周無成王之治後庭作於大唐而大唐無煬帝

之亂是無它樂在人不在聲音故也

樂書卷第一百六十二

樂書卷第一百六十三

樂圖論

俗部

歌

晉樂章

宋樂章

齊樂章

梁樂章

陳樂章

北齊樂章

後周樂章

晉樂章

晉武帝受命之初百度草創採漢魏之遺範略景文之
垂則恭始二年詔郊祀明堂禮樂權用先代舊儀但命
傅休奕更造郊廟歌曲四十六章而已是以郊廟歌辭
有四十六曲存焉非先王功成作樂化平裁曲之意也
其後命荀勗作古尺以調聲韻仍以張華等所制之文

宋樂章

118

可詔顏

天夕牲迎送神饗歌詩

大明中曾造文帝太后廟歌明帝又內
太后歌詩謝莊造明堂歌王儉造太廟二室及郊配
辭其它多仍晉舊也得非以樂頌體大重於改作以俟
采哲歟不然何奮藻摘詞之乏也

齊樂章

齊建元初有司奏郊廟雅樂歌辭舊使學者博士並撰
擇而用之至於請勅之外比義學者亦今製焉參議太
廟登歌宜用司徒褚淵辭餘悉用謝超宗辭然超宗所
撰又多刪頌延之謝莊之辭用爲新曲而已其舊之樂
宋齊並用漢曲竄易其名以實當代之事其充實用十
六曲高祖乃去其四存其十二以合四時也如漢曲朱
鷺易爲木紀漢曲有所思易爲期運集之類是已語之

先王象成之樂不亦遠乎臣嘗觀武帝命歌姬舞女奏
惟慢之樂為歡曲則撫几稱善作哀音則引巾拭淚其
者至於曲終而碎犀如意數枚是不知禮有樂不可極
之戒詩有好樂無荒之說也其君道哉武帝與王公集
打床為戲既解犀如意數枚

梁樂章

武帝篤信浮屠氏法制善哉大樂大歡天道仙道神
王龍王滅過惡除愛水斷若輪等十曲皆述佛法號為
正樂又有法樂童子伎童子倚歌梵唄設無遮大會則
為之至於改漢曲芳樹為於穆言大梁闡運君臣和樂
休祚方遠也若此之類亦多矣欲其形容一代功德而
永福應適速亂亡而已何則佛夷人也其聲義言也云
而不奏之華之聲而惟夷音是求其與伊川

哉已而侯景引胡人渡江遂破臺城王通以為采云非
釋迦之罪者罪其崇信之過也臣嘗考梁制十二雅五
雅專於三朝用之凡容入及皇帝出閣入宁變服出四
箱鼓吹作並奏肆夏皇帝升坐黃鐘太簇二箱更作肆
夏然周禮王出入奏丁夏賓出入奏肆夏是肆夏之樂
天子所以享元侯施於賓客可也施之皇帝出入變器
升坐之際不亦乖成周之制紊尊卑之序乎隋制因之其六一也

陳樂章

陳武帝詔求宋齊故事太常卿周宏遜奏曰齊氏承宋
咸用元徽舊式惟北郊之禮頗有增益皇帝入壇門奏
永至飲福酒奏嘉祚太尉亞獻奏凱容埋牲奏肆幽帝
還便殿奏休成衆官並出奏肅成此乃元徽所闕永明
所加也惟送伸之樂宋孝建二年奏肆夏普通薦薤詔

蕭子雲改諸歌詞奏肆夏其相和引依五音第之非隨
月吹也受禪之後並用梁樂唯改七室舞詞而已天嘉
元年文帝始定圓丘明堂宗廟之樂或以雅名或以韶
名鼓吹作祠用宋曲燕用梁樂蓋取神人不相雜揉也
及後世嗣位沈荒淫佚靡所不至抑又遺棄嬪習北方
簫鼓謂之化北酒酣則奏之陳氏至此江南遂云舉宗
北歸是代北之應也豈非用夷變夏之禍歟陳之世盛
桃葉曲曰桃葉復桃葉渡江不用櫓但渡無所苦我自
迎接汝後隋晉王代陳始營於桃葉山下以韓擒虎渡
江陳大將陳寶好至新林以導北軍故後主自作新歌
詞極哀怨令後宮差以背而歌之其詞曰玉樹後庭花
花開不復久亦短祚
之明兆也可不戒哉

北齊樂章

北齊文宣初創未遑改制至武成之時始定四郊宗廟
之樂肆夏出入奏肆夏牲出入薦毛血奏昭夏迎送神

正獻禮五方上帝並奏明之樂入壇及升
位還便殿並奏皇夏以高祖配享奏武德
之樂裸地奏登歌四時祭廟及禘祫皇六世祖司空五
世祖吏部尚書祖秦州刺史曾祖太尉武正公祖文穆
皇帝諸神室並奏始基之樂高祖神武皇帝室奏武德
之樂文襄皇帝室奏文德之樂顯祖文宣皇帝室奏文
正之樂肅宗孝昭皇帝室奏文明之樂其出入之儀並
同四郊之禮至於鼓吹二十四曲皆易古名號叙今
功德漢曲朱鷺為水德思悲翁為出山車文如張為戰
韓陵上之回為於闐龍擁離為滅山胡戰城南為丘武
定巫山高為戰芒山上陵為擣蕭崩將進酒為破侯景
君馬黃為定汝穎芳樹為剋淮南有所心為嗣丕墓雉
子班為聖道洽聖人出為受魏禪上邪為平瀚海臨高

臺為服江南遠如期為刑罰中右留行為遠美至化成
為喜瑞臻玄雲為成禮樂其陋至於黃雀釣竿之曲雖
不被於鼓吹然不削而去之適蕪累一代之樂矣臣觀
後主時樂工曹妙達安馬駒之徒皆所昵狎至有封王
開府服簪纓為伶人之事後主亦自能度曲別採新聲
為無愁曲音韻窮極於哀思曲終樂闋莫不掩涕是
不知好樂無荒職思其憂詩人所以刺唐也然則國入
于周而齊祚以喪豈無所感召而然邪

後周樂章

後周太祖迎魏武入關聲樂闕焉恭帝元年平荊州大
獲梁氏樂器乃詔曰六樂尚矣其聲歌之節舞蹈之容
不可得而詳也宜依准成周制其歌舞祀五帝日月
星辰用黃帝樂六呂祭九州社稷水旱雲龍用唐堯

樂圖論

俗部

歌

隋樂章

唐樂章

宋梁樂章

後唐樂章

晉樂章

漢樂章

周樂章

解曲

入破

犯調

隋樂章

隋高祖嘗詔李元操盧思道等制清廟歌辭十二曲令
齊樂工曹妙達於太樂教習以代周歌太廟之中迎神
七言象元基曲獻庭八登歌六言象傾杯曲送神五言象
行天曲其後牛洪等但改其聲使合鍾律而謂經勅定

不敢易也至仁壽初煬帝爲皇太子乃上言曰清廟歌辭文多浮麗不足以揄揚功德請更議之於是制詔牛洪許善心等更詳故實改定樂詞其祀黃立皇帝入至版位及降神奏昭夏升壇奏皇夏受玉帛登歌奏昭夏初獻奏誠夏飲福奏靈夏反爵於坫復位及就燎位復次奏皇夏有司未及施行煬帝大業初又令柳顧等多增開皇樂器大益樂員郊廟歌詞並依舊制唯新造高郊廟歌九曲而已繼又令秘書省定殿前工歌十四首太常刪定樂曲一百四首五曲宮調黃鍾也一曲應調大呂也二十五曲商調太簇也十四曲角調姑洗也十三曲變徵調蕤賓也八曲徵調林鍾也二十五曲羽調南呂也十三曲變宮調應鍾也凡此以詩爲本參以古調雖欲播之絃歌被之金石亦竟無成功焉後復大製

鄭篇詞極淫綺如七人相違至女行觴之類掩抑權寵
哀音斷絕而卒底滅亡職此之由也五子之歌曰甘酒
嗜音有一于此未或不亡豈徒語哉臣嘗觀高祖諸季
臣曰聞公等皆好新聲奇變所奏無復正聲此不待之
大也對親賓宴飲宜奏正聲樂不正何可樂兒女聞也
高帝雖有此語可謂知樂之本矣然卒不能救亡帝之
淫湯者其本先亡故也當是時湯帝求周齊故樂人及
天下散樂太常高頴諫曰此樂久廢今若召之徒棄本
逐末遞相教習帝不悅以頴諤割下獄而誅之不亦反
放鄭聲遠佞人之意邪

唐樂章

古者雅頌之作蓋止乎禮義優而游之足以薦信於神
慶而饗之足以通志於人其餘音遺采尚且為萬世法

兄用之當時有不足以動天地感鬼神乎唐之樂章雖
不足儼雅頌之懿外漢歌曲之亞歟故其薦獻大聖祖
于太清宮作煌煌之樂一章有事於天神迎神奏太和
與主帛奏肅和迎壇奏雍和酌獻奏壽和送神奏奇和
至於地祇迎神奏順和有事於宗廟迎神奏永和皇
帝如郊祀之儀事先農奏豐和享先蠶奏正和文宣
成奏宣和蓋祖孝孫用旋宮法造十二和之樂合三
十一曲入十四調至今遵用焉亦可謂備矣至於蜡祭
百神一奏無射宮二奏仲呂宮同用太廟求和之樂三
奏蕤賓宮四奏姑洗宮五奏大簇宮同用地祇順和之
樂六奏黃鍾宮同用吳天上帝元和之樂其降神必奏
六宮之樂是不知周禮樂用三宮之意也臣竊觀唐之
樂歌突厥監歌于龍朔而制知微卒有陷突厥之誅楊

柳唱于永淳而徐恭業必構揚柳二州之亂實慶之曲
作而太子任各堂聖之曲奏而唐祚中絕以至舞媚桑
條黃鸞擊苾之作未有無其應者由是知聲音之道實
與政通而治亂之兆皆足聽而知之況其昭著乎然
明皇雅好度曲未嘗使蕃漢雜奏迨天寶之不始詔道
調法曲與胡部新聲合作識者異之明年遂及祿山之
難豈得無所感召然哉然則帝王奏樂可不謹乎

朱梁樂章

朱梁制十二雅樂章凡二十五曲太祖開平二年始議
饗廟郊祀詔張充楊煥等共撰樂曲郊祀降神奏慶和
皇帝行奏慶順奠玉幣登歌奏慶平迎祖奏慶肅恭祖
室奏象功舞歌列祖室奏昭德舞歌其後梁文矩奏而
更之故是天上帝降神奏永同皇帝行奏大同奠玉幣

奏順同酌獻奏壽同飲福酒奏福同退文迎武奏混同
亞獻終獻奏咸熙朝會迎送皇帝奏大同羣臣行奏混
同其歌聲靡曼而胡鄭交奏至於元日上壽哀思頗類
雖露虞殯之音何其甚歟既而高祖幸鄴契丹入寇彼
誠有以召之也豈不痛哉

後唐樂章

後唐並用唐樂惟撰定廟室六曲而已懿祖室奏昭德
之歌獻祖室奏文明之歌太祖室奏應天之歌昭宗室
奏求平之歌莊宗室奏雍熙之歌臣嘗觀莊宗即位之
初弓寵伶周匝用事以陳俊刺景儲德源刺憲王承顏
刺興郭崇韜固執不可卒并朱友謙而誅之自是閹官
優師交相讒慝而邦國大事士人不預焉遂失士心底
滅亡然則閹伶之禍豈有酷哉

晉樂章

晉郊廟樂章史志不錄疑當時未暇論著也惟大周
樂記崔枕等所造朝會十一曲嘗時已被於樂府而
警張允等所擬宗廟十五曲標題雖舛豈未始被於
歌然邪臣竊觀高祖天福中元日大饗樂工登歌其
大類雖露虞嬪而舜亦不成列則禮樂已消亡矣是時
出狩于鄴而安重進安鐵胡舉兵以叛豈禮樂崩壞所
召然邪

漢樂章

漢高祖受命初年張昭改宗廟樂歌辭次郊祀朝會等
曲其備而五郊迎氣諸祀但記用樂未見其曲所可紀
者特宗廟七室之樂而已故太常寺奏至德之歌文祖
至奏靈長之歌德祖至奏積善之歌真祖至奏顯仁之

歌顯在室奏章慶之歌高祖室奏觀德之歌由此觀之
豈張昭所建末之或用耶

周樂章

五代自梁唐晉漢以來樂器散失殆盡唯大祠郊廟用
樂凡十有四焉南郊四祭降神奏昭順六變行奏順治
奠幣奏感順迎俎奏禋順初獻奏福順飲福正獻終獻
同上進文奏忠順迎武奏善勝送神奏昭順太廟五祭
迎神奏肅順九成行奏治順酌獻奏感順迎饗奏禋順
飲福奏福順送子舞出亞獻上奏忠順迎武舞入終獻
上奏善勝徹及送神奏肅順宣懿廟五祭迎神奏恭順
九成行奏治順酌獻奏六順迎俎奏誼順飲福奏和順
正獻上奏忠順終獻上奏感順自餘祠祭並不用樂焉
周書論五代之君一國不承永淳禮樂之重至於十

擊之編鐘編磬徒擊而已
之皆集七聲作黃鐘宮一調亦不和備自餘八十四
調於是五浪則其歌曲亦可知矣均之自節無足議焉
四祭正月上辛四月雪祀季秋大饗冬至祀負立太廟五
祭四孟薦饗季冬臘饗宜聲廟五祭四孟薦饗季冬臘饗

解曲

凡樂以聲徐者為本聲疾者為解自古奏樂曲終更無他
變隋煬帝以清曲雅淡每曲終多有解曲如元亨以來樂
解大鳳以移都師解之類是也及太宗朝有入破意在於
終更使其終繁促然解曲迴龜茲疎勒夷人之制非中國
之音削之可也

入破

唐明皇天寶中樂章多以邊地名曲如京州甘州伊州之
類曲終繁聲名為入破已而三州之地悉為西蕃蹈藉國

境寔削矣故江南偽唐李煜樂曲有念家山破識者謂
不祥之兆也

我宗龍興

大祖開寶八祀歲在乙亥悉收其地煜乃入朝國破念家
山之應也今誠削去繁聲革入破之名庶幾古樂之發也

犯調

樂府諸曲自古不用犯聲以為不順也唐自天后末年劍
氣入渾脫始為犯聲之始劍氣宮調渾脫角調以臣犯君
故有犯聲明皇時樂人孫處秀善吹笛好作犯聲時人以
為新意而劾之固有犯調亦鄭聲之變削而去之則聲細
者不抑大者不陵而中正之雅庶幾乎在矣

五行之聲所司為止所歎

為旁所錯為偏所下為側放正宮之調正犯黃
鍾宮旁犯絳調

樂書卷第一百六十四終

樂書卷第一百六十五

樂圖論

雅部

樂舞上

樂舞中

樂舞下

樂舞上

樂之在耳爲聲而可以聽和在目爲容而不可以貌觀
故先王之制舞也假干戚羽旄以表其容發揚蹈厲以
見其意盡筋骸之力以要鐘鼓拊會之節然後聲容選
和而六樂備矣然六樂之舞古今殊號文武異用則雲
門大濩之類古舞也大武之舞今舞也大夏而上文舞
也大濩而下武舞也周官以之太合樂教國子在大司
樂以之正舞位入學合舞在大胥豈非以六舞爲舞之
大者耶明堂位曰朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積褻

而舞大夏是文舞以羽籥武舞以干戚大舞必用小舞之儀小舞不必用大舞之章也古者帝王之於天下入則揖遜出則征誅其義一也然以文得之者必先乎文以武得之者必先乎武堯舜得天下以文者也故先大舞湯武得天下以武者也故先武舞各適其時故也禮以時爲大樂亦如之然則六舞同謂之大不亦宜乎今夫文舞九成武舞六成何也曰二與四爲六而坤用之兩地之數也一三五爲九而乾用之參天之數也文樂陽也其成以參天之數武樂陰也其成以兩地之數亦節奏自然之符也傳曰夫樂象成者也以此

樂舞中

堯命瞽叟作大章以其煥乎其有文章也蓋帝命營援作咸也以其感物而潤澤之也蓋五帝之樂莫著於黃

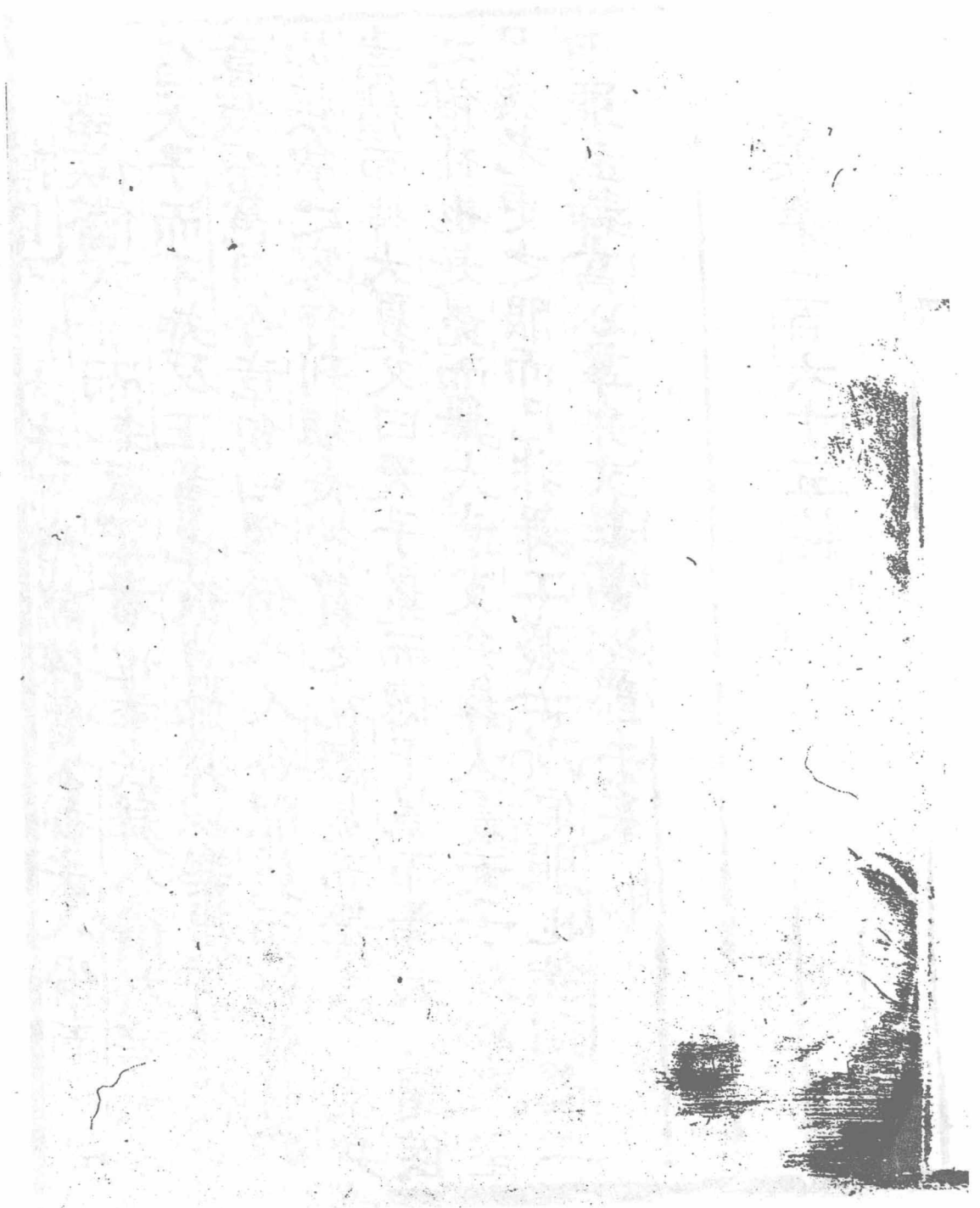
帝至堯修而用之然後一代之樂備矣故記曰大章樂
之也咸池備矣舜紹堯之後德而以庠夔作韶禹成治
水之大功而以華陶作夏成湯能護民於塗炭而澤之
故伊尹爲之作濩焉武王能以武定禍亂而正之故周
公爲之作武焉是帝樂莫備於堯舜而王樂至三王則
無復餘蘊矣故記曰韶繼也夏大也商周之樂盡矣此
三才之道所以具異乎堯之所調備也雲門大章大卷
堯之天道而格于上者也咸池堯之地道而格于下者
也韶則舜繼堯之樂也繼其天道如天之無不覆燾繼
其地道如地之無不持載雖甚盛德歲以加於此矣周
官六樂皆謂之大此言夏大甸也曰礼以時爲大故六
樂同謂之大以義爲別故夏特謂之大豈非以王道始
於此而亦謂之大邪五帝殊時不相沿樂此特以堯舜

言之又何也曰書斷自唐虞則樂斷自堯舜固聖人定
書正樂之意也

樂舞下

夫舞所以節八音八音克諧而樂成焉故舞必以八人
爲列自天子達於士降殺以兩衆仲曰天子用八諸侯
用六大夫四士二傳曰天子舞行八佾諸侯舞行六佾
大夫舞行四佾士舞行二佾鄭伯納晉悼公女秦二八
晉賜魏絳以一八用是推之服虔所謂天子八八諸侯
六八大夫四八士二八不易之論也然則舞行綴遠豈
其六佾歟舞行綴短豈其四佾歟杜預以爲凡天子諸
侯大夫士之舞一列遞減二人至士四人而止豈復成
樂舞耶廿二史劄記禮樂交喪於天下諸侯僭天子者有
之大夫僭諸侯者有之及其甚也大夫不僭諸侯而僭

諸侯備天子而和反正者也率以舞八佾於堂大夫
備天子而不知反正者也彼且知舞以樂舞賞諸侯之
意哉蔡邕月令章句曰舞佾八人各服冕而執戚有
仰張翕之容行列短長然贊之禮經冕而舞大式皮弁
素積而舞大夏又曰天子冕而摠干冕而舞大夏諸侯
之僭禮也是冕而舞大武皮弁舞大夏天子所以尊
且與老更之服而已非舞工賤士所宜服也然則二
所服武舞當以韋弁文舞當以纁弁矣

樂圖論

雅部

舞

六舞六

雲門

大咸

雲門

大卷

周官大司樂舞雲門以祀天神傳曰雲出天氣雨出地

氣則堯之樂以雲門名之以天氣所由出入故也蓋雲

之為物出則散以成章而其仁顯入則聚以為卷而其

智藏堯之俊德就之如日望之如雲雲門之寶也其仁

如天煥乎其文章大章之寶也其智如神而民無能名

大卷之實也堯一樂而三名之豈非以其道一顯一晦
一樂一舒不可為量然邪或以大章為大商非也世之
論者謂黃帝之樂為咸池亦曰雲門大卷然雲門大卷
取諸天咸池取諸地其可合而一之乎周官以雲門為
六變之樂郭友直以十二成言之不知奚據而云魏王
朗謂自雲門至大武皆太廟舞樂名然則六樂之用衆
矣豈特為太廟設哉

大咸

莊周嘗謂黃帝之咸池又謂黃帝張咸池之樂於洞庭
之野樂緯呂氏春秋前漢志白虎通李善亦謂黃帝作
咸池則咸池為黃帝之樂信矣鄭康成賈公彥釋周禮
遽以雲門大卷為黃帝樂大咸為堯樂是溺於世次先
後之

知考正名實之過或也雖黃帝所作而堯

亦脩而用之故其作大章之樂未足以爲備至
帝之樂然後備樂矣故曰大章章之也咸池備矣雲門
大卷大章所以表堯之體天道也咸池所以表堯之體
地道也不然六能光被四表格于上下者哉昔武仲嘗
謂咸池六英所以陳清廟協人神也然清廟周人祀文
王之詩也而以咸池之樂陳之豈周人兼而用之乎考
之周官舞咸池以出地示傳曰洗光咸池則咸池日所
出之地八變之樂也古者一變爲一成則八變其八成
歟郭友直以十成言之非也

大磬

周官舞大磬以祀四望又以之禮人鬼則磬之爲樂無
所不通奏之天地之間則四望之神可格也奏之宗廟
之中則人鬼之靈可禮也書曰簫韶九成蓋帝王功成

作樂所以象成者也故大道至九變然後賞罰可行王
道至九變然後淳氣可洽然則韶樂九變有不可以儀
舞獸哉舞之庶績咸熙在九官寅亮天功之後則九
之舞不過象成以形容乎此而已司馬遷謂禹乃興
韶之樂致異物鳳凰來翔天下明德皆自虞帝始晉
玄謂韶夏六變必饗上帝之祀考之於經舜命夔典
示賞命禹也言蕭韶九成未嘗言六變也二子之言
不亦誣乎凡六樂皆文之以五聲播之以八音而韶居
一焉故聲之字或從聲者自文之五聲言之或從音者
自播之八音言之書述舜欲聞五聲八音在洽忍本諸
此豈遺素聲之餘六樂殘缺惟餘韶武而已漢室龍
興更爲六代舞其各存其實固已云矣房庶
以聲爲舞之聲一音也先儒謂有虞氏巡四

伯舞材離舞鼓長哉靈山夏伯舞護國儀伯舞將陽華
山秋伯舞蔡微和伯舞元鶴幽都冬伯舞齊落無所經
見存而勿論可也

大夏

周官大司樂言奏九德之歌九聲之舞瞽矇掌九德之
歌以役大師春秋傳曰水火金木土穀謂之六府正德
利用厚生謂之三事六府三事謂之九功九功之德皆
可歌也謂之九歌聲舞樂也謂之九聲之舞則大夏禹
樂也謂之九德之歌得非九夏之樂乎鐘師凡樂事以
鐘鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏醵夏
騶夏杜子春曰王出入奏王夏尸出入奏肆夏饗出入
奏昭夏四方賓來奏醵夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊
夏族人侍奏族夏客醉而出奏醵夏公出入奏騶夏蓋

王者之於天下出而與物相見則粲然有文明之華功
業之大然多故生於豐大之時而無故見於隨時之義
則其出而與民同患又不可不思患而預戒之也禹作
九夏之樂本九功之德以爲歌而夏書曰勸之以九歌
俾勿壞曷嘗不先患慮之而戒之哉且天下之民以王
爲之君九夏之樂以王夏爲之君故王出入奏王夏尸
非神也象神而已然尸之於神在廟則均全於君是與
之相敵而無不及矣故尸出入奏肆夏牲所以食神實
以召之也神藏於幽微而有以召之則洋洋乎如其
上如在其左右不亦昭乎故牲出入奏昭夏外之爲出
內之爲納四方之賓或以朝而來王或以祭而來享非
可却而外之也容而納之係屬之寔喜悅遠人之道也
故四方賓來奏納夏東南爲文西南爲章則章者文之

成明之著者也人臣有功不錫樂以章之則其卒至於
黜闇不明非崇德報功之道也故臣有功奏章夏古者
將祭君致齊於外夫人致齊於內心不苟慮必依於道
手足不苟動必依於禮夫然致精明之德可以交神明
矣故夫人祭奏齊夏族人侍王內朝以齒明父子也外
朝以官辨異姓也合之於道不過是矣故族人侍奏族
夏既醉而出並受其福醉而不出是謂伐德非禱於祀
爲然樂亦如之是以先王之於樂未嘗不以戒示戒焉
故客醉而出奏戒夏大射公入驚則公與王同德爵位
莫重焉然位不期驕而驕至祿不期侈而侈生則自放
驕傲之患難乎免於身矣是以先王之於樂未嘗不以
驚示戒焉故公出入奏驚夏蓋禮勝易離樂勝易流九
夏之樂必終於戒驚者以反爲文故也若然尚何虞之

有乎詩言鐘鼓既戒與此同意九夏之樂有其名而亡其辭蓋若肅雅頌矣虞夏之世非特有文舞亦有武舞矣舞干羽于兩階是也後周朝會之禮帝出入奏皇夏太子出入奏肆夏王公出奏鵷夏諸侯獻玉帛奏納夏宗室會聚奏族夏食舉奏深夏北齊文宣之世宗廟羣臣出入奏肆夏牲出入薦毛血奏昭夏入門升壇飲福就燎奏皇夏梁武之時凡客出入及帝出閣入宁升坐並奏肆夏然則禹奏九夏而王道成齊梁後周亦奏之而王道衰者非九夏之樂不善也爲其徒有禹樂之名而無禹德之實故也禹樂謂之大夏而季札曰美哉而不德者以其不自滿假有大而能謙必豫故也公羊子家駒曰朱干玉戚以舞大夏八佾以舞大武大夏八佾也以八佾舞之則可以朱干玉戚舞之此所宜

禮記明堂位言朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積褐而舞大夏祭統言朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏其言非不當也然不專施於周公之廟而或用於羣公之廟非成王崇德報功之意也雖然備九夏之樂惟天子爲然元侯不與焉享元侯則肆昭納三夏而已大夫不與焉故大夫而肆夏自趙文子始也周禮謂之肆昭納魯語謂之繁遏渠故杜子春以爲每夏而有二名也呂叔玉謂肆夏時邁也繁遏執兢也渠思文也豈非不知三夏爲樂非周樂然邪

樂書卷第一百六十六終

樂書卷第一百六十七

樂圖論

雅部

舞

大濩

大武

象

勺

大濩

呂氏春秋曰湯命伊尹作爲大濩歌晨露韓詩外傳曰湯作大濩聞其宮聲使人溫良而寬大聞其商聲使人方廉而好義聞其角聲使人惻隱而仁愛聞其徵聲使人樂養而好施聞其羽聲使人恭儉而好礼故周人舞之以享先妣而已未聞有七音也奏夷則歌小呂而已未聞有四清也荀卿曰步中武象趨中韶濩所以養耳也左傳季子見舞韶濩者曰聖人之宏也而猶有慙德

聖人之難也然則湯之作濩所以潤澤生民使胼塗炭之苦而已豈特養吾之耳示其有懃德哉春秋之時宋人作桑林之舞以享晉侯則大濩桑林之舞商人之後作之非始湯也荀卿言周之時勺武起而韶濩廢是不知周兼用六樂之意也

大武

春秋傳曰於文止戈爲武戈則器也所以示事止則象也所以示志詩序曰桓講武類禡也桓武志也言武志則講武其事也大武之義不過如此蓋樂之一變爲一成文樂九成九變故也武樂六成六變故也周人始作備樂而合乎祖不過大武而已其成於變可知也記曰武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而周公左召公右六成復綴以崇天子則二三之

後戾止而觀厥成者俎非所以崇天子之意與周官大司樂奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖然則武亦大武歌是詩而舞之可知矣記有言八佾以舞大武語其數也朱干玉戚以舞大武語其器也冕而舞大武語其服也周官樂記皆先大夏後大武以世次先後言之祭義明堂位皆先大武後大夏者尊時王之制故也

象

吉事有祥象事知器維周之禎則福之先見事之有祥者也象舞則王事兆見事之器者也吉事之祥寓之於象事之器則文王舞象成者孰非形容文王所以有天下之象邪樂記曰樂者非謂弦歌干揚樂之末節也童子舞之內則曰成童舞象蓋文王之時雖王事兆見而大統猶未既集也以未既集之統舞之以未成人之童

此所以謂之象舞歟文王世子明堂位祭統仲尼燕居
皆言下而簠象春秋傳亦曰象箎南蓋文王之樂歌維
清於堂上奏鐘鼓於堂下舞象於庭其所形容者熙邦
國之典而已未及於法則也肇上帝之禋而已未及於
羣祀也熙邦國之典則人受之矣肇上帝之禋則天受
之矣然則維周之禘豈過是哉先儒以象爲武王樂而
記以三象之說誤矣

勺

勺水爲勺勺酒爲酌是酌者有挹而損之道也大武
之樂武王作之於前成王酌先祖之道以成之於後其
事則武王遠則養天下無武所以毒天下而反有以養
之者以武有七德而安民也夫樂財固矣其作
樂告成而形容之不亦

大武樂記言十

成童舞象皆小舞也朱子王戚量而舞六
舞也周官大舞以大司樂掌之小舞以樂師掌
之周之舞豈不重於武伯夜乎此勺象所以不言
樂年大武配六樂而謂之入也豈非以大統大勳至
於後集邪傳曰舜樂莫盛於韶周樂莫盛於勺以韶
樂則是以勺爲盛不知莫重於武之說也白虎通謂
勺之樂曰勺其爲智亦疎矣

書卷第一白六十七終

二十一日
其
...

...

樂書卷第一百六十八

樂圖論

雅部

舞

小舞六

帔舞

羽舞

皇舞

旌舞

二舞

人舞

野舞

摠論

帔舞

樂師掌教國子小舞有帋舞鼓人凡祭祀百物之神鼓
帋舞者舞師掌教帋舞帥而舞社稷之祭祀女巫掌歲
時祓除旱暵則舞雩蓋帋之爲言祓也社稷及百物之
神皆爲民祓除故以帋舞舞之然則教國子以具責之
以保社稷故也鄭司農曰帋舞者全羽羽舞者析羽鄭
康成曰帋析五采繒爲之今靈臺舞子持之是也其亦
互備之歟

羽舞

樂師凡國有羽舞舞師掌教羽舞帥而舞四方之祭祀
籥師掌教國子舞羽籥籥祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗
食亦如之詩曰右手秉翟所謂羽舞者翟羽可用爲儀
執之以舞所以爲蔽翼者也春秋之時魯公問羽數於
衆仲衆仲曰天子用八諸侯用六大夫四士二羽舞之
制自天子達於士名位不同舞亦異數不過降殺以兩
而已諸侯用六羽則是考仲子之官而用之非僭而何
此聖人言初獻所以貶之也記曰比音而樂之及于
旄羽謂之樂又曰千戚旄狄以舞之言羽又言狄何也
內司服掌后之六服褱衣揄狄闕狄褱衣續翟於衣
爾雅謂素質五色皆備成章者也揄狄續翟於衣爾
雅謂青質五色皆備成章者也所謂羽者豈翟狄揄狄
之羽歟狄言體羽言用其實一也

皇舞

舞師掌教皇舞帥而舞旱暵之事樂師掌教國子小舞
有皇舞蓋皇陰類也而能爲其類之長陰中之陽也旱
暵則欲助達陰中之陽而已故以皇舞舞之與巫師女
巫之舞同意

司干掌舞器祭祀舞者既陳則授舞器既舞則受之賓
饗亦如之司兵祭祀授舞者兵司戈盾祭祀授旅者戈
故士戈盾授舞者兵亦如之言兵則不止於干言干則
一器而已郊特牲曰朱干設錫冕而舞大武明堂位曰
朱干玉戚冕而舞大武樂記曰樂者非謂干揚也樂之
末節也故童子舞之祭統曰及舞君執干戚就舞位則
干爲目衛之兵非伐人之器也自天子至童子未嘗
不執是舞之所以示其有武事也然亦特樂之末節而
已故樂師教國子以之者欲其由末以知本也舞師祭
山川以之者以其有阻固扞蔽之功也漢舞先武德後
文始唐舞先七德後九功其意以謂武以威衆而平難
文以附衆而守成平難在所先守成在所後唐太宗謂
封德彝曰朕始雖以武功興終以文德綏海內謂文容

不如蹈厲斯言過矣考之於古周官司兵掌五兵五盾以待軍事詩曰龍盾之合又曰蒙伐有苑春秋傳曰狄虎彌建大車之輪以爲櫓國語曰官師奉文犀之渠以爲盾先儒以櫓爲大盾以伐爲中干則盾之見於經傳有櫓干伐渠之異名其爲盾一也盾之爲物以革爲之其背曰瓦左傳曰中其楯瓦是也其瓦設錫記曰朱干設錫是也朱質而繪以龍龍之外又繪以雜羽豳其繫之也以繡韋其屬繡韋也以紛書曰矯乃干則矯者繫以紛也國語曰輕罪贖以繫盾則繫土繡韋也舞者所執之干其制如此隋初武舞三十二人執戈三十二人執楯皆配以盾而半執龍盾半執龜盾蓋惑於鄭氏其背如龜之說也是不知所謂如龜者其背耳非其飾也

言之禹讓以舜一干羽爲文舞又失之矣今

之國簿即干櫓之櫓豈古者櫓拙是用邪

人

舞以干戚羽旄爲飾以手舞足蹈爲容故樂記樂師均
以人之手舞終焉樂記詩序言手之舞之足之蹈之孟
子言足之蹈之手之舞之者主情動於中形於外言之
則始而有終故先手舞後足蹈者主樂之生惡可已言
之則終而有始故先足蹈後手舞通禮義纂曰古者臣
於其君有拜手稽首之禮自後魏以來臣之受恩皆以
手舞足蹈爲喜抃之極也豈亦源流於此與

野舞

地官舞師掌教小舞凡野舞則皆教之教舞至於野人
不遺則舞師所教亦無所不至矣

摠論

執干揚而舞之兵舞也列五采繒爲之帔舞也祈農羽
爲之羽舞也以鳳之羽爲之皇舞也以旄牛之尾爲之

旌舞也舞師先其舞後舞樂之干與入者樂師以教其儀為主則以飾之盛者爲先舞師以教其用爲主則以事之急者爲先故也人君之於天下有山川以阻固然後能保社稷有社稷以被除然後可以有事於四方有事於四方然後可以待變事此山川社稷四方所以言祭祀而先之於旱暵所以巨事而後之也鄭司農曰社稷以帙宗廟以羽四方以白主辟雍以旌兵事以干星辰以人鄭康成曰四方以羽宗廟以人山川以干旱暵以皇然古者之於大祭祀有備樂必有備舞春秋書有事于太廟萬入去籥則宗廟用干與羽矣若夫散而用之則有所不備故山川以干社稷以帙四方以羽旱暵以皇二鄭之論殊矣大司樂曰舞咸池以祭地示則社稷不特帙舞也舞大夏以祭山川則山川不特兵舞也

於咸也之類言其章不言其
言其章互備故也樂師備六
於四舞先兵舞後羽舞何也
可以不備舞師主教野人特
與大司樂同意教野人先武
舞千羽于兩階樂記皆言而
郊特牲明堂位祭統皆言朱
積以舞大夏簡兮之詩言碩
手執籥右手秉翟要皆先武
先千後羽者以苗民逆命故
文者以有武功為大故也

於咸也之類言其器不
舞先羽舞後干舞舞師止
樂師主教國子而舞不
具用者而已教國子先文
以野人朴而武故也書言
采之及干戚羽旄謂之樂
十王戚以舞大夏皮弁素
人侯侯公庭下舞繼之左
俊文者蓋堯舜揖遜其舜
也湯武征伐其舜先武後

樂書卷第一百六十九

樂圖論

雅部

舞

舞器上

舞器下

應

續

雅

弋

簫

弓矢

舞器上

見乃謂之象形乃謂之器先王因象以制器由器以明
象則聖人制作之意豈徒然哉周頌維清奏象舞則舞
器雖於樂為末亦未嘗不尚象為之也故文舞以象德
武舞以象功形異思各分異異守九為器皆然况文武
之舞乎司于掌司也者也祭祀賓饗之祭舞者既陳則

以器授之既舞而藏之吉禮所以異於凶也大喪則歆之既葬則奉而藏之凶禮所以異於吉也諸子凡樂授舞器主授國子之倅言之凡舞者既陳異矣司兵司干盾祭祀授舞者其不言既舞受之以司干見之也凡稱樂器聲音之器也凡稱舞器形容之器也聲音之器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量形容之器以干戚飾其武以羽籥飾其文書曰舞干羽于兩階郊特牲曰朱干設錫冕而舞大武明堂位曰朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積褻而舞大夏祭統曰君執干戚就舞位冕而撝干率其群臣以樂皇尸又曰朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏詩曰日之方中公庭萬舞左手執籥右手秉翟舞干戚武舞之器羽籥文舞之器而器貴舞哉然武舞之器干飾以朱所以象事威飾

以至所或象德或以干配威記所謂干也
以干配威記所謂春夏季干戈是也或以
謂弦歌干揚是也然干之為器所以自衛
也武舞以自衛為主此鼓人舞師所以先
以重摠干而名官所以以司干也言武舞之器如此則
文舞之器亦可知矣故舞社稷以帔四方以羽旱暵以
皇四夷以旄無非文舞武舞之器也或以羽配旄記所
謂飾以羽旄是也或以旄配狄記所謂旄狄以舞之是
也或以翟配籥簡兮之詩是也文舞陽也陽主聲武舞
陰也陰主形干則形也武舞莫先焉籥則聲也文舞莫
先焉於文舞言揚則武舞必繫於武舞言冕則文舞必
弁於武舞言方舞則文舞不必方矣於文舞言八佾則
武舞亦八佾矣公羊言八佾舞大武可也以朱干玉戚

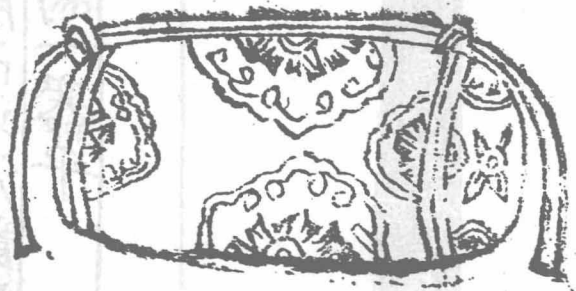
爲舜大夏不亦祿乎

舜下

先王之爲樂也，發之聲音則鑄之金而爲鐘，其用則統實以象地，節章而爲鼓，其用則大麗以象天。越之竹而爲管，箏則發猛以象星辰，日月磨之石而爲磬，則廉制以象水形之動靜，則羽籥以舞大夏，干戚以舞大武。此樂之器也。而象實寓焉，執其干戚，習其俯仰，屈伸容貌，得莊焉，行其綴兆，要其節奏，行列得正焉，進退得齊焉，其治逸皆其行，樂遂其治，勞省其行，綴短一舒一息，莫不要鐘鼓俯會之節，而兼天道焉。此樂之文也。而猶其爲焉。

相

古者作樂莫不文之以五聲播之以八音五聲以宮爲
君商爲臣八音以鼓爲君以相爲臣是相爲鼓其狀如
鼙韋表糠垂衣以漆趺局承而擊之所以輔樂者也爾雅
和樂謂之節樂記曰治亂以相故諸家樂圖多以相爲

節是相雖所以輔樂亦所以節舞也昔梁孝王築睢陽
城擊小鼓爲下杵之節使相倡舞後世因爲睢陽操焉
聖朝太樂以舞用之二工在舞者之左手撫兩端以節
舞者之步豈亦得相之遺制歟或謂相即拊也誤矣樂
記言會守拊鼓於前而以治亂以相繼之則拊以倡樂
相以節樂豈得同爲一器乎

應

應猶應之應物其獲也小矣故小者謂之應所以應大者
所倡之聲也小者謂之應所以應大者所倡之節也周官
籥師掌教廣長七尺應則如揮而乃六八五寸中象祝有
推連底左右相擊以應祝也斯不亦大小之辨乎禮圖其
形正圓而內外皆朱唐樂圖及六周正樂皆外黑內朱然
以理推之在木下為本在木上為末在木中為朱則木之
為物含陽於內南方之火所自而藏也故應以木為之而
內外朱焉固其理也彼持內黑之說真臆論歟

廣

古者竹簡之制大則為簡小則為牘樂之有牘亦如之蓋

以竹爲之五寸殺其聲而使小所以節樂也故春牘周官
以笙師掌之以教被樂焉械以示戒節之故也蓋牘有長
短長者七尺短者三尺虛中如箏而無底其端有兩囊而
絃畫之列之於庭以兩手築地爲賓出之節焉

聖朝於宮縣樂舞用之臣嘗閱景德中李宗鎬所進樂書
有春牘一文然考笙師於古驗著今於今凡爲文武之舞
特有龔鐸鐸鐸相雅干戚箏瑟未聞用春牘者也豈後人
誤爲之說歟

雅

雅者法度之器所以正樂者也周官笙師掌笙雅以教
箴夏箴實出以雅飲其醉不失正也工舞以雅飲其醉
疾不失正也賓出以雅用箴夏以示戒則工舞以雅可
知先儒謂狀如漆桶而弁口大二圍長五尺六寸以箴
韋觀之旁有兩紐疏畫武舞工人所執所以節舞也一
曰中有推舉畫為雲氣豈皆有所傳聞然邪

戈

天下有五兵二施於車者戈及戟戟示戾示也施於步
者無戾示而有弓矢也五者雖所用不同其便於用者

勾兵之戈而已蓋其秘短而易持其胡其援廣而易入
可以搯可以斬可以鉤至於戎武戡伐戰戮皆從戈則
戈之於用且不博哉周官司戈盾祭祀授舞者兵文王
世子春夏練干戈漢迎秋樂亦用之隋初武舞三十三
又執戈三十二人執戚皆配以盾焉然則古之人寓習
兵於樂舞之間至於干戈戚揚弓矢之類靡所不執其
除戎器戒不虞之意亦可知矣以古制言之考工記四
分其金而錫居一謂之戈戟之齊戈秘六尺有六寸車
戰常戈廣二寸內倍之胡三之援四之已倨則不及已
句則不決長內則折前短內則不疾是故倨句外博垂
三鐏又曰句兵欲無鐏又曰勾兵禪鐏也記曰進戈也
前其鐏蓋胡則曲而下垂援則直而上達內則戈秘
以受胡者也鐏則六兩二分兩之二也倍之四寸三之

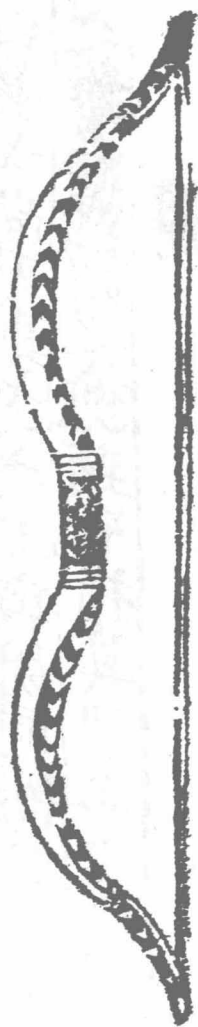
八寸則其長也已匿已句長內短內則其
 句外博然後可以爲戈明乎擇而無彈然
 秘書曰執戈尚刀則戈之刃與胡同轡矣然
 或謂之雞腸或謂之擁頸皆指其胡名之矣
 以爲戈

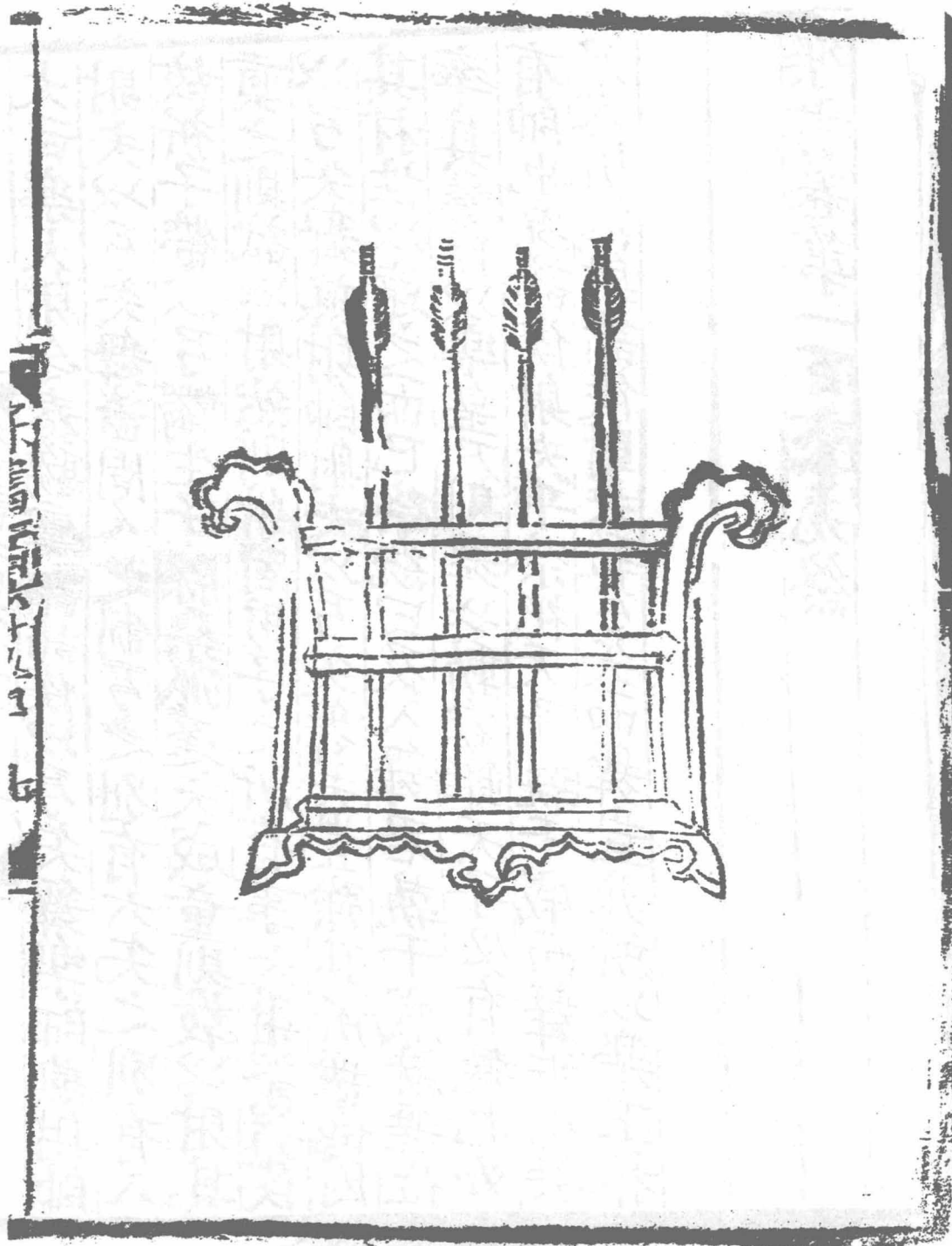
籥

周禮鬻師祭祀鼓羽籥之舞文王世子曰秋冬學羽籥
賓之初筵詩曰籥舞笙鼓春秋經曰萬入去籥則秉籥
而舞其來出矣詩曰左手執籥右手秉翟蓋籥所以爲
聲翟所以爲容聲由陽來故執籥於左左陽故也容自
陰作故秉翟於右右陰故也

弓矢

大司樂大射令奏騶虞諸侯以弓矢舞樂師燕射帥
射夫以弓矢舞蓋周人之制弓之別有六矢之別有八
故祈子帶以弓韉生子孫繁祿達天成年則教以射其
貢之則試以射然則射固男子之所有事大射詔諸侯
以弓矢舞其射帥射夫以弓矢舞夫豈強其所無哉因
其材性以達之而已樂統曰及入舞君執干戚就舞位
率其羣臣以樂皇尸則舞以動容雖天子必有執也必
有帥也況諸侯射夫乎祭祀天子執干戚而舞所以樂
尸大射燕射諸侯射夫執弓矢而舞豈非所以樂王邪

樂書卷第二下十

樂圖論

雅部

舞

戚

簫

笙

笛

戚

揚

翻

節

不與舞

鼓

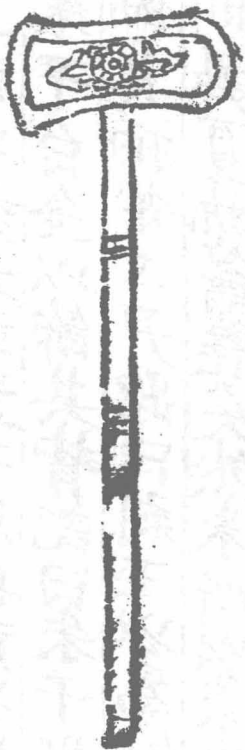
琴

瑟

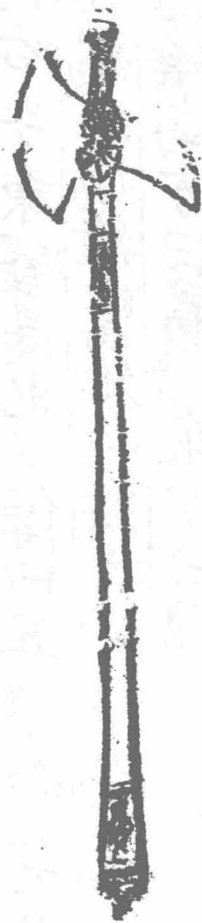
雅

羽葆幢

量干

禮曰朱干玉戚以舞大武蓋干盾也所以自蔽戚斧也
所以待敵朱干白金以飾其背記曰朱干設錫是也王
戚剌玉以飾其柄楚工尹路曰剌玉以爲鉞於是也舞
武執干戚則舞夏執籥翟矣然朱所以象事王所以象
德武以自蔽者爲主而待敵者非得已也故其宣而著
盡以爲事者欲自蔽而已至於持以待敵者通純之德
耳此武舞之道漢高祖令舞人執干戚舞武德之舞光
武迎秋氣親執干戚舞雲翹育命之舞亦庶乎此也
然盡美矣未盡善也故干戚之舞又非所以爲樂也
聖朝大樂舞器第加繪飾而已其去古制遠矣可不復
之乎

卦曰干戈戚揚梁記曰樂者非謂干揚也故童子舞之
又曰以彼斧所書曰左仗黃鉞又曰一人執劉黃雅曰
鉞戚斧也六韜曰大柯斧重八斤一名天鉞毛萇謂斧
隋琴所方蓋戚斧也揚鉞也孔安國謂劉斧屬孔穎達
曰劉鉞斧也蓋鉞揚戚所劉皆斧也特所由之名異耳
考工記甫人柯長三尺博三寸厚一寸半五分其長以
其一為之首則首六寸矣黃鉞以金飾其柄也玉戚以
玉飾其柄也蓋皆有剛斷之材焉

翟

古者王后之路重翟則重其羽而不厭厭翟則次其羽而不重翟不厭以羽飾之而已然則羽舞亦不過翟羽而已詩曰右手秉翟是也左傳曰五翟爲五工正爾雅有鸕諸翟鸕翟鳩翟鷺翟秩秩海人馬山翟維齊翟鸕雉軍雉雖雉南方曰翟齊東方曰鸕馬山西方曰雉齊雉雉之所取者特鸕山雉耳以其羽色可爲儀故

爾雅曰和樂謂之節蓋樂之聲有鼓以節之其舞之容
有節以節之故先代之舞有執節二人之說至今因之
有折朱纒三重之制蓋有自來矣

麾

韋本

周官巾車掌木路建大麾以田以封蕃國書曰左伋黃
鉞右秉白旄以麾則麾周人所建也後世協律郎執之

以令樂工焉蓋其制高七尺干飾以龍首綴纁帛畫升
龍於其上樂將作則舉之止則偃之堂上則立於西階
堂下則立於樂縣之前少西唐樂錄謂之暈干是也今
太常武舞用之

節

大周正樂舞箭謂之箭春秋傳見舞象箭南齊書杜預
曰舞所執然其詳不可得而知矣

不興舞

先王之於祭祀有歌以求其聲於堂有舞以動其容於
庭故舞師於山川社稷四方旱暵之祭莫不興舞則其
歌可知矣小師凡小祭祀小樂事鼓鼙而不及升歌則
其舞可知矣是知凡小祭祀非特不興舞抑亦不升歌
也蓋祭祀小大有不繫之神而繫之事者百物之神小

祀也而有所謂非小祀先聖先師非小祀也而有所謂
小祀故鼓人言祀百物之神則有兵舞被舞是物之神
有時不以小祀之禮祀之也文王世子言釋菜于先聖
先師則不舞是先聖有時以小祀之禮祀之也然則鼓
人舞師不列之春官而屬地官何也曰六官之屬各以
其類然有非其類而列之其間者義有所主故也甸師
地事也屬之天官以其所主者耕王藉其粢盛之事職
方氏土方氏形方氏川師原師之類亦地事也屬之夏
官以其所主者辨四方邦國之事也弁師禮事也屬之
夏官以弁甲異服而同飾故序官弁師繼之以司甲也
行人小行人行夫司儀之類亦禮事也秋官以禮刑相
為表裏故洪範八政言司寇繼之以賓也由是推之司
干不屬夏官而屬春司民不屬地官而屬秋鼓人舞師

不屬谷官而屬地其

可見矣

樂書卷第二百七終

樂部

舞

舞衣上

冕

舞衣中

皮弁

舞衣下

舞綴北上

舞綴北下

舞位

舞佾

天子八佾

諸侯六佾

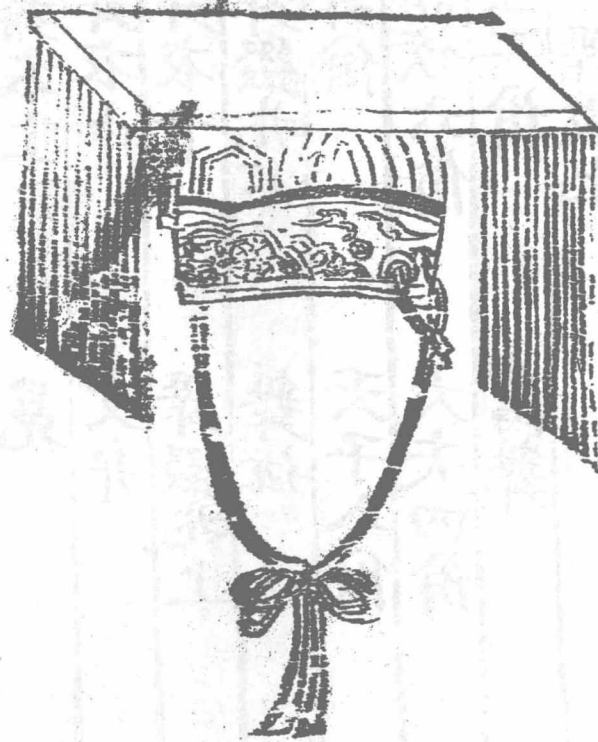
大夫四佾

士二佾

萬舞

舞衣上

冕

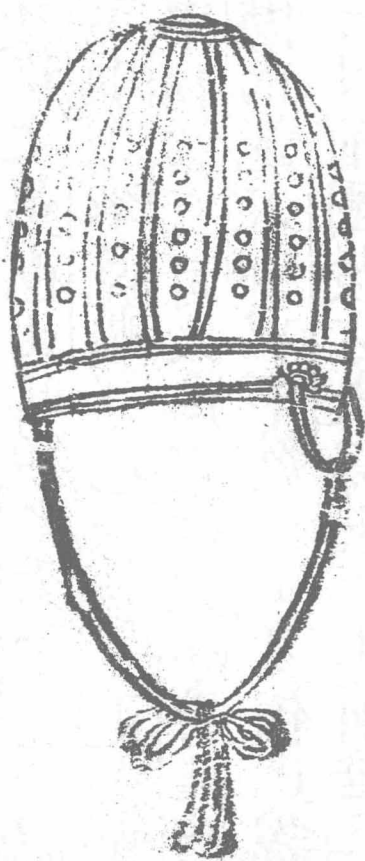

記曰朱干玉戚冕而舞大武又曰君衮冕之
司服祀昊天上帝服大裘而冕祀五帝亦
則衮冕耳先公饗食射則黼黻冕終饗曰冕而

樂記曰食三老五更於太學天子冕而
所以教諸侯之弟也由此觀之天子冕而摠于郊
外表冕也宗廟則衣冕驚冕也祭食老更則驚冕而已
漢明帝永平初詔有司采周官禮記尚書皋陶篇乘
冕服從歐陽氏說公卿以下從大小夏侯氏說冕皆
七寸長尺二寸前圓後方朱綠裏玄上前垂三寸條
玉珠爲十二旒以其綬采色爲組以三公諸侯七旒
青玉卿大夫五旒珠黑玉皆首前無後各以其綬采色
爲組纓旁垂黼纓郊祀天地明堂則冠之而辨物之德
應物之事不變之辨無方之用莫不該存乎其間矣
制天子之服大裘冕者祀天地之服也下至平冕者
廟舞郎之服也先王之制雖不復詳於後世至於天子
冕而摠干亦不過如此雖然冕而摠干非特施於郊

雖食老更於太學亦用焉以宗廟之禮樂食老更之
 德亦可謂敬之至矣若夫諸侯朱子設錫冕而舞大武
 則又僭天子之禮古人不爲也由此論之諸侯冕而舞
 大武禮經猶以爲僭況舞郎之舞其可用乎冕乎然則
 如之何而可曰爵弁以舞文章弁以舞武不亦可乎

舞衣中 皮弁

明堂位曰皮弁素積裼而舞大夏蓋皮弁以白鹿皮爲之則順物性之自然而文質具焉其衣用布十五升其色象之則素衣其衣也素積其裳也後漢與服志委貌冠皮弁冠同制長七尺高四寸制如覆杯前高廣後平銳所謂夏之母追商之章甫也行大射禮於辟廱公卿諸侯大夫行礼者冠委貌衣玄端素裳執事者冠皮弁衣緇衣皂領袖下素裳所謂皮弁素積者也蓋皮弁之服天子以視朝以宴以聽郊執以舞大夏諸侯以聽朝以巡牲以卜夫人世婦以迎王之郊勞以待聘賓卿大夫以王命勞侯氏以聘於鄰國以卜宅士以冠學士以釋菜凡大夫士之朔月皆皮弁則皮弁之所施者衆矣蓋人爲者多變自然者不易皮弁因其自然而已此所以三王共皮弁素積而周天子至士共用之也今夫大

武所以象征誅必朱干玉戚冕而舞之者以武不可觀
故也大夏所以象揖遜必皮弁素積褱而舞之者以文
不可匿故也記曰褱之褱也見美也服之褱也充美也
礼不盛服不充故大裘不褱則褱褱可知也由是觀之
褱褱未嘗相因也干戚羽籥未嘗並用也於大夏言褱
而舞則大武豈而舞必用褱矣於大武之舞言干戚則
大夏之舞必用羽籥矣

舞衣下

書曰胤之舞衣在西房孔安國曰胤國所爲舞者之衣
皆中法然古者皮弁素積冕服之外無所經見特漢舞
者之衣法五方色謂之五行之舞漢去三代未遠疑亦
得古遺制也唐趙慎言曰今祭器前褥摠隨五方五不
衣服獨乖其色舞者常持皂飾工人皆服絳衣臣

不便之其舞人工人衣服請依方色宗廟黃色仍各以
 所主標袖亦可謂知言矣今誠祖述其制而行之使舞
 工之服五郊各放方色天祀以玄地祭以黃宗廟以繡
 亦庶乎近古也若夫宗廟以黃則不知地示果用何色邪

舞綴非上

兆

阼階 文舞

堂上

堂下 庭

賓階 武舞

黃宗廟以繡

黃宗廟以繡

兆

樂百七上

四

周官大胥以六樂之會正舞位小胥巡舞列經曰行其綴北行列得正焉蓋位則鄴也所以爲綴列則侑也所以爲行正之以辨其序巡之以肅其慢則治民勞者鄴遠而侑寡其德殺故也治民逸者鄴短而侑多其德盛故也非故不同凡各稱德而已天子之於諸侯生則旌以舞沒則表以謚觀舞之行綴足以知臨民之德聞謚之異同足以知爲治之行然則爲諸侯者孰不敏德崇行以法天下後世爲哉今之舞者不列於庭而列於堂下其退文進武不復有出入之序非古人所謂八佾舞於庭序出入舞者之意也至於進退疾徐之際又不復盡筋骨之力以要鐘鼓拊舍之節非古人所謂文以揖武以擊刺之意也講而習之正今日急務也

舞綴北下

內之爲志意外之爲容貌陳之爲行列變之爲進退
雅頌之聲則知反情以和志故志意得廣焉執其于戚
習其俯仰詘伸則不至慢易以犯節故容貌得莊焉行
其綴兆要其節奏則回邪曲直各歸其分故行列得正
焉進退得齊焉然雅頌之聲詩之歌也于戚舞之器也
俯仰詘伸舞之容也綴兆舞之位也節奏聲之飾也言
雅頌則風舉矣言于戚則羽籥舉矣言俯仰詘伸則疾
舒舉矣言綴兆則速短舉矣言節奏則文采舉矣耳之
所聽志意得廣而有容手之所執體之所習容貌得莊
而有敬足之所行心之所安行列得正可畏而愛之進
退得齊可則而象之如此則五宮皆備而天樂全矣其
於出則征誅入則揖遜天下莫不聽而從服也何有荀
卿所謂歌清盡舞意天道兼繼之目不自見耳不自聞

然而治俯仰屈信進退遲速莫不廉制盡筋骨之力以要鐘鼓俯會之節如此而已

舞位

堂上

階作

階賓

堂下

文舞

六舞

武舞

庭

雲門

大咸

大磬

大夏

大濩

大武

祭統曰君執干戚就舞位大胥以六樂之會正舞位以序出入舞者諸子掌凡樂事正舞位授舞器書曰舞干羽于兩階蓋位者鄭也正之所以辨其序故文舞在左之東階武舞在賓之西階則文舞先武舞後者上文下武之意也

詩曰公庭萬舞豈非在公庭賓主兩階間邪今之舞位者不復講六代之制辨出入之序非大胥正舞位之旨也

舞佾

天子八佾

阼階庭

堂上

堂下八佾

賓階庭

舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人

諸侯六佾

階

庭

堂上

堂下大佾

賓

庭

舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人

大夫四佾

階阼
庭

堂下四佾

階賓
庭

舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人

士二階

階
庭

堂上

堂下二階

階
庭

舞人	舞人
舞人	舞人
舞人	舞人
舞人	舞人
舞人	舞人
舞人	舞人
舞人	舞人
舞人	舞人

天子宮縣四面舞行八佾諸侯軒縣三面舞行六佾大夫判縣二面舞行四佾士特縣一面舞行二佾左傳隱公五年秋九月考仲子之宮將萬焉公問用數於衆仲對曰天子用八諸侯用六大夫四士二蓋舞所以節八音而行八風故自八以下其說是也公從之於是初獻六羽始用六佾也孔穎達之疏周禮諸子正舞位之文謂諸公六佾諸侯四佾非也後世禮廢樂壞八佾之舞魯人不特用於周公之廟而羣公之廟亦用焉不特用於魯羣公之廟而諸侯之廟亦用焉非特用於諸侯之廟而季氏之庭亦用焉此三家駒所以深譏之於前而孔子所以切齒於後也周官小胥巡舞列蓋防此歟後漢獻帝初平八年總章始復備八佾舞表宏紀云迎氣郊始用八佾是也可謂知古矣

萬舞

商頌曰萬舞有奕周風曰公庭萬舞魯頌曰萬舞洋洋
春秋曰萬入去籥左氏傳曰考仲子之宮將萬焉又曰
令尹子元欲蠱丈夫人館于宮側而振萬焉晉志曰
象功是舞也先王所以習戎備目商至周所不易
也何休釋公羊萬舞之說以爲象武王以萬人伐紂不
亦失乎武舞一也謂之于舞其名也謂之萬舞其數也
禮樂所謹者不過名數而已

樂書卷第一百七十二

樂圖論

雅部

舞

聖朝樂舞

廟室樂舞

舞人

聖朝樂舞

聖朝建隆之初實儼首議更周樂舞之名以崇德舞爲文德之舞象成舞爲武功之舞權籍教坊及開封府樂戶子弟充之冠服用唐舊制而已

太祖皇帝乾元殿朝羣臣更詣大明殿上壽詔用文德武功之舞然郊廟殿廷同制其容綴未稱

朝廷揖遜之意故和峴建言宜先奏文舞焉殿庭所用文舞宜爲盛德升聞之舞取舜受堯禪文德升聞之義也舞

工用百二十人八佾之數判爲八列列十六工皆著履執拂服袴褶冠進賢二工執五采舞綦引之文容變數略倣舊儀次奏武舞宜爲天下大定之舞取武王一戎衣而天下大定之義也舞工亦準文舞之數被金甲持戟二工執五色旗引之一變象六師舉二變象上黨軍三變象維陽定四變象荆湘復五變象邛蜀來六變象師還振旅至於饒鐸雅相鎛鼓并舞舞工冠服仍舊而已

太宗淳化中岷弟嶠復奏晉改殿庭二舞以光

太祖功烈今亦應更定舞名其舊用盛德升聞宜更合元化成天下之舞取易稱化成天下之義也天下大定更八佾舞海內之舞取漢高帝爲威加四海之歌也蓋舞其舞亦六變象一變象講武二變象漳泉歸三變象象杭越朝四

變象清銀夏六變象江還旅每變樂一

上詔從之和兄弟兄可謂善因時而進者

真宗又詔殿之二舞復用乾德舊名祥符中崇奉玉清
應宮等諸祠每

乘輿薦獻並作備樂別號文舞曰發祥流慶之舞武舞曰
降真觀德之舞又因

太宗裁萬國朝天之曲造同和之舞魏平晉之曲造定功
之舞郊廟並奏之天聖中孫奭進言常雅樂郊廟酌獻
上用登歌不作文舞亞獻又不作武舞正奏正安而已於
是劉筠等議自是宗廟酌獻復用文舞武舞王先入以頌
亞獻而亞獻終獻並舞正安之曲郊祀天地與宗廟既異
廟室各有稱頌功德故文舞迎神之後各奏樂室之舞郊
祀降神奏高安之曲文舞已作及

皇帝酌泛齊惟登歌奏禧安之樂而舞綴不作亞獻終獻

仍用武舞焉明道中冬至

皇帝率羣臣於太極殿

莊獻明肅皇太后行

禮設宮縣進厚德無疆之文

舞四海會同之武舞各三遍而罷由此觀之文武並用長
久之道也豈不信哉

廟室樂舞

聖朝建隆初實儼實始建議更周樂名以崇德為聖之德之
舞以象成為武功之舞至於

祖宗廟室樂舞之名未嘗不各稱功之實而形容之於
是故

傳祖文獻睿和皇帝室曰大書之舞

順祖惠元睿明皇帝室曰大寧之舞

翼祖簡恭睿德皇帝室曰大順之舞

宣祖昭武睿皇帝室曰大慶之舞

太祖啓運立極英武睿文神德聖功至明大孝皇帝室曰大定之舞

太宗至仁應道神功聖德文武睿烈大明廣孝皇帝室曰大盛之舞

眞宗膺符稽古成功讓德文明武定章聖元孝皇帝室曰大明之舞

仁宗體天法道極功全德神文聖武清哲明孝皇帝室曰大仁之舞

英宗體乾膺歷隆功盛德憲文肅武睿神宣孝皇帝室曰大英之舞

神宗紹天法古運德建功英文烈武聖孝皇帝室曰大神之舞
哲宗欽文睿武昭孝皇帝室曰大成之舞

文懿皇后傳祖

惠明皇后順祖

簡穆皇后翼祖

昭憲皇后宣祖

孝惠皇后賀氏

孝明皇后王氏

孝章皇后太祖

淑德皇后尹氏

懿德皇后符氏

明德皇后李氏

元德皇后太宗

章懷皇后潘氏

章穆皇后郭氏

章獻明肅皇后劉氏

章懿皇后真宗

慈聖光獻皇后仁宗

宣仁聖烈皇后英宗

欽聖憲肅皇后向氏

欽慈皇后陳氏

諸后之室凡行酌獻之禮

孝惠孝章位同奏大統之曲

淑德懿德大昌之曲

位奏大治之曲則自餘隨

所奏亦可類見矣臣竊議

祖之室曲異異舞至於

后室一用文德之舞而武舞不用焉豈非惑於先儒婦人無外事之說邪春秋書初獻六羽非無武舞也特舉羽以見下而已如曰不然闕宮祀姜嫄之詩何以美萬舞洋洋乎人亦嘗振萬於文夫人之側亦足考信矣方今誠於

諸后之室併奏文武之舞以娛樂

神以形容德美真曠世甚盛之舉而不失先王之制也

舞人

周人教國子之舞有大司樂有小樂師又舞師下士二人胥四人舞徒四十人然則古之舞者非獨給縣役之

者而已雖貴爲國子爵爲下士亦預焉漢太樂律卑者之
子不得舞宗廟之酎除吏二千石至六百石關內侯至五
大夫之子取其適者五尺以上年十二至三十顏色和身
體修治者以爲舞人古國子下士之實也唐之郊廟舞工
不合古制趙慎言奏議隋代猶以品子爲之號二舞郎唐
興遂變其制誠願復古道取品子年二十以下容質修正
者備二舞之員令太常博士主之准國子學給札朗日得
習六樂學五禮滿十歲量文武授散官生其制亦
可謂近古矣然不設課試之法勸沮之術不爲備制也
聖朝舞郎之制尚仍唐舊誠推慎言之法勸之以課試勸
沮之方以之饗郊應接神祇未有不降格而來饗矣
今日不得不爲之留意也

書卷第一百七十三

樂圖論

胡部

舞

韞師

施人 矛舞 盾舞

韞師

劍舞

師子舞

骨鹿舞

胡旋舞

城舞

倒舞

搖舞

平婆羅門

韞師

施人 矛舞 盾舞

弓舞

之鼓舞謳歌而樂之也蓋四夷之
 制夷狄禮而制夷狄樂者以其中天下而

以聲音名之曰瑟則瑟是也聲音則侏離是也
樂教四夷之樂師則掌教東夷之樂而已然
樂施於祭祀大饗而旋鞀之樂施於祭祀與燕者
東於西夷為長饗於燕為重故也觀鞀師曰師旄人觀
鞀曰人與氏師序於前而人與氏序於後則夷樂之別
可知矣詩曰以雅以南而掌四夷者亦以象胥名官則
周人於南夷之樂又其所樂者也先儒推四時之理以
釋四樂之名以鞀為晦昧任為懷任侏離為離根禁為
禁閑旦日鞀樂持矛舞助時生任樂持弓舞助時養株
離持鉞舞助時殺禁樂持盾舞助時藏白虎通又以侏
離為東樂昧為南樂南樂持羽西樂持戟班固又以侏
為堯以樂為俗以鞀為侏蓋各述所傳然也周禮掌教
夷樂者皆以所服所執所履名之鄭氏亦以鞀為鞀鞀

之誅則誅爲色明矣。誅師下士一人舞者十有六人。旄人下士四人舞者衆寡無數。由是觀之。先王之於夷樂。雖或用之。特陳於國門右辟而已。唐之時。皆奏於四門之外。豈得古制歟。今之爲樂。不奏之國門之外。而作之皇城殿庭之內。臣恐未合先王之制。不可不革之也。

戰舞

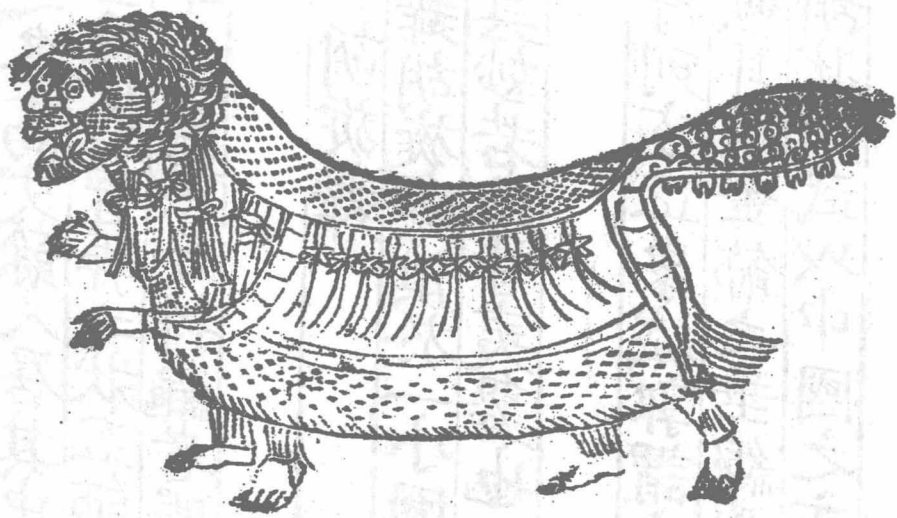
劍舞

東夷之舞緩弱而淫襲南蠻之舞蹻迅而促速西戎之舞急轉而無節北狄之舞沉壯而不揚江湖之東北東夷荆衡之郊北南蠻雍涼之西北西戎河渭之間北北狄其風俗雖異其飾喜一也昔魯定公會齊景公於夾谷孔子時攝相事齊有司趨進曰請奏四夷樂於是旌旄羽伐矛戟劍撥鼓譟而至孔子趨進整階而登舉決大言曰吾兩若爲好會夷狄之樂何爲請有司却之

齊侯乃麾而去後漢安帝時西南夷禪國王獻樂及幻人能吐火自支解易牛馬頭因元會作之於庭帝與群臣共大奇之陳禪離席舉手曰帝王之庭不宜作夷狄之樂由是觀之夷樂不可亂華音如此古人所以外之而弗內雖作之於國門右辟亦特美德廣所及而已荀卿有之禁淫聲使夷俗邪音不敢亂雅太師之職也今之任古太師之職者淫聲之禁也夷音不之去也而使雅鄭音夷音迭相雜亂不亦失乎臣嘗觀子路戎服見孔子音劒而舞曰古之君子固以劒自衛乎孔子曰古之君子思以爲質仁以爲衛後世頃莊公孫氏亦効爲之是音知劒戟之舞戎狄之樂也曾謂中國之士爲之乎

師子舞

唐太平樂亦謂之五方師子舞師子擎獸出於西南夷
天竺師子等國綴毛爲之各高丈餘人居其中像其倪
仰馴狎之容二人持繩秉拂爲習弄之狀五師子各放
其方色百四十人歌太平樂舞以足持繩者服飾作豈
崙象

骨鹿舞

胡旋舞

樂府雜錄曰舞有骨鹿舞胡旋舞俱於一小圓毬上縱
橫騰躑兩足不離毬上其妙若此皆夷舞也

城舞

後周武帝平齊作永安樂行列方正象城郭謂之城舞用
八十人刻木爲面狗喙獸耳以金飾之垂線爲髮畫襖
皮帽舞蹈姿制猶作羌胡狀周武以中國之主作羌胡
之舞不亦失乎

倒舞

符堅時西域倒舞伎唐睿宗時婆羅門獻樂舞人倒
行以足舞於極鋸刀鋒倒植於地低目就刃以歷腋中
又植於背下吹簫篳者立其腹上而曲終無傷又伏伸
手兩人踞之旋身遶手百轉無已妙則妙矣非雅樂之
舞君子不貴也

撥頭舞

撥頭出於西域胡人爲猛獸所箠其子登八折山求獸
殺之故爲舞曲有八疊戲人被髮素衣面作悲啼之容
蓋象遭喪之狀也

弄婆羅門

婆羅門樂與四夷同列其樂用漆篳篥二齊鼓一其餘
雜戲變態多端皆不足稱唐大和初有康廼米末移米

萬曆近年有李百煥詩集新名實山焉

樂書卷第一自七十三終

卷一百七十四

樂圖論

胡部

舞

高麗舞

百濟舞

高昌舞

龜茲舞

安國舞

康國舞

疎勒舞

扶南舞

党項舞

附國舞

天竺舞

越舞

驃國舞

南詔舞

于闐舞

西南蕃舞

西梁舞

東謝舞

巴渝舞

悅般舞

吳夷舞

廣延舞

馬韓舞

靺鞨舞

倭國舞

流求舞

高麗舞

高麗國樂工人紫羅帽飾以烏羽著大袖紫羅帶大口
袴赤皮靴五色綃繩舞者四人推以金璫二人黃裙襦赤黃袴長其袖烏皮靴雙雙併立
而舞東夷之樂也唐之時高麗伎樂有十四種而
麗擗箏義箭笛箏笛等三種也

百濟舞

百濟樂舞工人紫大袖裙襦章甫章甫商冠也而東夷服之豈其得古國之遺制邪古人
嘗謂之章甫之四夷亦信有之矣

高昌舞

高昌三帶紅袂額飾

高昌三帶紅袂額飾

高昌三帶紅袂額飾

之樂也

安國舞

安國舞 一人皂絲布頭巾 錦領
白袴帑 赤皮靴 其舞曲芝罘西戎

康國舞

康國樂 一人皂絲布頭巾 緋絲布
錦領袖 綠綾襠袴 赤皮鞞 白袴帑
胡旋西戎之樂也

疎勒舞

疎勒舞 曲有連服 其工人皂絲布頭
標白絲布袴 舞二人白襖 錦袖赤皮

素袖袴 舞二人 樂也

錦領袖 舞二人 緋
急轉如風俗謂之

巾白絲布袍 錦標
鞞赤皮帶 西戎之

案也

扶南舞

扶南樂舞二人朝霞行纏赤皮靴隋
世傳之有羯鼓都曇鼓毛貳鼓簫笛
樂也

事見隋唐
雜部伎篇

党項舞

附國舞

党項國之樂用琵琶橫吹擊缶附國
好歌舞然未始傳之中國也

天竺舞

天竺樂工人皂絲布頭巾白練襦
朝霞袈裟行纏碧麻鞋其舞有
之俗皆隨樂而舞今舞者

代全用天竺樂唐
畢篋銅鼓南亦之

不鼓簫吹長笛俗

袴緋帔舞二人

朝天蓋內金

繩圖

越舞

驛國舞 南越舞
于閩舞

五經通義曰舞四夷之樂明澤廣被四表也故越俗飲讌
舞者蹀地擊掌應鼓拌之節驛國之樂或歌且舞南詔之
樂有奉聖樂舞于闐之舞有併曲其詳不可得而知也

西南蕃舞

聖朝至道初蕃酋龍漢瑋遣使率牂柯諸蠻入貢
太宗問其風俗令作本國樂於是吹瓢笙數十輩連袂
起舞以足頓地爲節其曲即水曲也
太宗因厚錫賚之其笙聲高下亦不可傳矣

西梁舞

晉宋末中原喪亂張軌據有河西苻秦通涼州旋復隴
絕其樂具鐘磬蓋涼人所傳中國舊樂雜以羌胡之聲
也後魏至隋樂工平巾幘緋褶方舞四人假髻玉支銀

紫絲布褶白大袴五綵接袖烏皮靴白舞一人史傳不載其服色不可得而知也

東謝舞

東謝蠻俗凡燕集則擊銅鼓吹大角歌舞以為樂不傳於中國蓋不得其詳云

巴渝舞

三巴記曰閬中有渝水實民銳氣喜舞漢高帝樂其猛銳數觀其舞使人習之故名巴渝焉梁朝宣烈舞有牛俞考俞即巴俞舞也魏改為昭武隋罷而不用誠知夷不亂華之意也
閬中有渝水其人多居水旁其俗動勇初為漢前將軍數陷陣獲喜歌舞其詞曰此武王伐紂歌也乃命樂人習之

悅般舞

吳夷舞

後魏太祖破赫連昌獲古樂器悉京州得自悅般服

並擇而存之後通西域又以悅般國鼓舞設於樂府矣
夷東夷西戎之舞用之郊廟是不知古人作胡樂於國
門之外未嘗設之樂府用之郊廟也

廣延舞

燕昭王時廣延國進獻善舞者二人一名旋波一名提
漢其舞曲一曰紫塵次曰集羽末曰游懷王登崇霞之
臺召一人在側時香風歛起二人徘徊翔轉殆不自支
王以纓紱屬拂之二人舞容妖麗而歌聲輕下迺使伶
人代唱其曲清響流韻雖遊梁動木不足加焉

馬韓舞

馬韓國常以五月下田種畢功因祭鬼神晝夜聚飲歌
舞數十人蹋地低昂以手足相應為節有類鐸舞焉十
月農功既事亦復如之

蘇羯舞

隋開皇初蘇羯國遣使來貢文帝厚宴勞之使者與其徒率皆起舞其曲折周旋無非戰鬪之容帝謂左右曰天地間乃有若人常作用兵意態誠地氣使然不爾何其甚邪

倭國舞

倭國之俗凡正朔大會必陳儀仗奏聲樂而五弦琴笛之類皆備帝常遣裴清使其國彼乃遣小德阿輩堂從數人馬角歌舞而迎之亦可謂不失尊主人之道矣

流求舞

流求國其俗宴會必歌呼蹋地交相倡和其音亦頗哀怨或挾女童於膊振手而舞焉

樂言卷第一百七十四終

樂書卷第一百七十五

樂圖論

俗部

舞

武王象武

西漢樂舞

東漢樂舞

二漢雜舞

武王象武

伏羲之代五運成立甲曆始基造琴瑟以諧律呂效樂
 謂之立基文嫺氏始為笙簫制管以一天下之音合日
 月星辰故其樂謂之充樂五弦之琴始於朱襄氏八闕
 之歌始於葛天氏一曰藝民二曰元鳥三曰遂草木四曰
依地德八曰宣達之舞始於陰康氏下謀之樂始於神
 農氏黃帝以仲春之月乙卯之日日在奎始奏之命曰

樂書卷一百七十五

咸池少昊氏德澤被物之樂命曰大淵顓帝實處空桑
乃令飛龍効八風之音命之曰承雲帝嚳命咸墨作爲
唐歌乃令人弁兩手相擊曰舂或擊鼗與鐘磬吹簫與管簫因
令鳳鳥天翟舞命之曰五英伏羲之樂謂之立基又謂
之扶來顓帝之樂謂之承雲仰取諸天也又謂之六莖
謂之圭水遠取諸物也堯樂謂之大章又謂之大卷亦
此意歟詩禮述文王樂舞謂之象武王樂舞謂之武樂
苑以巨業爲文王樂象爲武王樂誤矣今夫樂之所生
本於度數度數不立則中聲不存矣然紉作爲淫侈之
樂以鉅爲美以衆爲觀不用度數之過也故宋之衰也
作爲千秋趙律齊之衰也作爲大呂楚之衰也作爲巫
音由是觀之先王作樂以隆盛治之美豈在夫淫侈爲
哉本之情性習之度數制之禮義一要宿中和之紀而

禮記

西漢樂舞

周有六代之舞至秦惟餘韶武而已漢室龍興制氏世
獻太樂第識鏗鏘鼓舞之末節未始知其義也高祖時
叔孫通因秦樂人制為樂舞故四年制武德六年更文
始又作昭容樂主出武德舞焉作禮容樂主出文始五
行舞焉五行則秦皇所更也四時則孝文所制也孝惠
承趙高祖廟奏武德文始五行之舞孝文廟奏文始四
時五行之舞孝景采武德為昭德以尊太宗廟孝宣采
昭德為盛德以尊世宗廟諸帝之廟皆常奏文始四時
五行之舞焉然漢舞宗廟之酎卑者之子不得而豫也
其豫之者上取二千石之子下取五大夫之子而已雖

與周人異制亦未失用國子之實也今之舞者不過用市井畎畝之人素不知歌舞者爲之其何以格神明移風俗乎

東漢樂舞

六代中興漢祚而燕北郊祀明堂奏雲翹育命八佾之舞五郊迎氣春歌育陽夏歌朱明舞雲翹之舞秋歌西皓冬歌元冥舞育命之舞至於先立秋迎氣於黃郊樂奏黃鍾之宮帝臨堯而執千戚舞雲翹育命之舞四郊則有司所行黃郊則天子所獨此其舞所以隆殺不同也皇覽以爲迎氣之禮當順天道唱之以角舞之以羽翟迎春之樂也唱之以徵舞之以鼓鞀迎夏之樂也唱之以商舞之以干戚迎秋之樂也唱之以羽舞之以干戚迎冬之樂也至於宗廟之舞明帝不從東正主金八

武之議世祖繼武成王行武德之舞諸而宮室
武德而已非古人不相然樂以昭功德之意也由是觀
之五郊之樂蓋覽之論其得哉乎

聖朝五郊迎氣之樂並用黃鍾一均而已不亦順天
道之首邪

二漢雜舞

西漢高帝作樂二品一曰昭容樂二曰禮容樂東漢章
帝作樂四品一曰大予樂郊廟上陵食卒用之二曰周
雅頌樂辟雍饗射六宗社稷用之三曰黃門鼓吹宴樂
四曰臣用之四曰短簫繞歌軍旅用之蓋高祖由蜀漢定
三秦實人從之有功其俗喜舞使樂人習之有巴渝舞
焉魏改爲昭武用牟弩舞之是也其立靈星祠用男舞
童十六象教田爲耕耨獲刈耨鉞之形以象其功武帝

時用事甘泉園丘用女舞童三百其施於朝者鄭衛之
聲而已然女童之舞非所以敬天神六周人用雅頌之
音也至於鞀舞之類未始合之鍾石豈古人作樂之意哉

樂書卷第一百七十五終

不書卷第一百七十六

樂圖論

俗部

舞

魏樂舞

吳蜀樂舞

晉樂舞

宋樂舞

齊樂舞

魏樂舞

漢末之亂無金石之樂魏武帝平荊州獲漢雅部是時
其變歌師尹胡能歌宗廟郊祀之曲舞師馮肅曉知先
代諸舞便變想之始設朝縣鍾磬後先代古樂可謂
世之舉矣當是時宋王左延年之徒復以新聲被寵
其聲韻惟變好右存正焉迨文帝受禪改漢安世樂
已出嘉至宋為如靈昭容樂為昭業漢巴渝舞為昭武

雲翹舞為鳳翔有命舞為靈應武德舞為武頌文始舞

為大韶五行舞為大武明帝太和初詔議廟樂改太子

樂為太樂漢名也太祖武皇帝樂曰武始之舞高祖文

皇帝樂曰咸熙之舞烈祖皇帝樂曰章斌之舞三

舞天地宗廟薦享及朝饗用之惣名大鈞之樂也王肅

等議設宮縣之樂八佾之舞高皇帝太祖高祖文昭

廟皆當兼用先代及武始大鈞之舞以文始大武武德

武始大鈞可以備四代之樂猶周存六代之樂也故奏

黃鐘舞文始以禮天地奏太簇舞大武以祀五郊明堂

奏姑洗舞武德郊守以祭四望山川奏蕤賓舞武始大

鈞以祀宗廟一至祀丘澤可兼舞四代又漢雲翹育命

舞以祀天今可兼以雲翹祀圓丘育命祀方澤

亦近古盛制也然大予之名出於讖緯其改之

八五

吳蜀樂舞

吳蜀樂舞之制後世無聞焉何承天嘗謂大明末雅樂
案孫皓迎父喪明陵唯云唱
歌可知矣或曰今之神歌孫
氏以為宗廟登歌也而沈
約非之曰宗陸機孫權誅而
空設韋昭當孫休之世上鼓
樂官善歌者習之然則吳朝
亦無樂官善歌者乃能以
歌辭被絲管等或獨以神弦
絃瑟為樂乎古之樂錄有白
紵舞蓋紵本吳地所出疑是
吳舞也晉傅歌曰交白紵
豈吳所緒焉紵邪今宣州有
白紵山其命名之意蓋出
於此

晉樂舞

晉武帝受命之初百度草創郊祀明堂禮樂並權用魏制但改樂章而已繼而荀勗領其事使郭夏宋議等造正德大豫二舞又改魏昭武舞曰宣武之舞羽籥舞曰宣文之舞咸寧初詔定祖宗之號而廟樂乃廢宣武宣文之制同用正德大豫之舞勗既以新律造二舞次更脩正鑾磬勉薨復詔其子藩修定以施郊廟然則父子以禮樂名家亦一時豪邁之士也然晉之祖宗異廟而廟樂果何以形容功德耶

宋樂舞

宋武帝紹晉襄亂之後改正德舞爲前舞大豫舞爲後舞文帝元嘉中令奚縱等議宗廟舞事會軍興而寢至孝武有司奏宗廟舞自稱前舞後舞自稱古制於是前舞爲前舞後舞爲後舞

齊樂舞

齊樂舞初獻奏文德宣烈之樂次武舞

承天之論未為所及
大明中以輕拂雜之
聖明中王以虔以為垂

太祖高皇帝配享奏高德三烈之樂北郊初
德配之樂以奏昭德凱容之樂明堂之樂並同
凱容之樂高祖以明德凱容之舞

樂書卷第一百七十六終

樂書卷第一百七十七

樂圖論

俗部

舞

梁樂舞

陳樂舞

後魏樂舞

北齊樂舞

後周樂舞

隋樂舞

唐樂舞上

唐樂舞下

梁樂舞

梁室肇有天下任昉宗王肅之議凡郊廟備六代之樂
武帝非之以爲仲尼晏朝之意於是不備宮架不備舞
六代至於郊廟又三朝設祭則升宮非軒非判非特直
以至恭所應施用而已何其率邪故其命武舞爲大壯

文舞爲大觀南郊舞奏黃鍾取陽始化也北郊舞奏林鍾取陰始化也明堂宗廟舞奏蕤賓取恭名陰主之義也三朝則大壯奏夷則大觀奏沽洗取其月王也彼謂魏晉以降不應以巴渝夷狄之舞雜周舞直篤論歟

陳樂舞

陳武帝即位以來宗祀朝饗並遵用梁制武舞奏大壯夷則作夾鍾參應之七月金始王取其剛斷也文舞奏大觀沽洗作應鍾參應之三月萬物必榮取其有惠也文帝天禧五年詔劉平張崖定二郊明堂儀改天嘉中所用齊樂盡以韶爲名更舞七德之舞工執干楯曲終復綴出就縣東繼舞九叙之舞工執羽籥後主嗣位荒于酒色居嘗遣宮嬪習北方簫鼓謂之代北酒酣奏之所謂甘酒嗜音未或不亡者也彼其終滅土豈其言

以取之邪

後魏樂舞

後魏道武帝定中山獲其樂縣自制樂舞追尊祖考諸
帝樂用八佾奏皇始之舞冬至祭天於南郊圓丘樂用
皇矣奏雲和之舞夏至祭地於北郊方澤樂用天祚奏
大武之舞及破赫連昌獲古雅樂平涼州得其伶人器
服並擇而存之後通西域又以悅般國鼓舞設於樂府
文帝時公孫崇典知樂事嘗言於帝曰樂府先傳正聲
有三夏登歌鹿鳴之屬而有文始五行之舞及太祖初
興所制皇始之舞又有吳夷東夷西戎之舞凡七舞用
之郊廟中京造次但用文始五行皇始三舞而已皇魏
四祖三宗之樂宜有表章帝乃詔劉芳更定文武二舞
始於大饗用之後祖塋等建言請以韶舞爲崇德武舞

為畫列惣名曰嘉成詔可其議特准古六代之樂易嘉
成為大成爾然赫連昌京州悅般國之樂吳夷東夷西
戎之舞並列之太樂是不知先王之時夷樂作於國門
右辟之說也

北齊樂舞

北齊之舞作覆燾以享天地之神作恢祚以獻高祖武
帝之室宣政以獻文襄之室光大以獻文宣之室朝饗
用文武之舞咸有階步其雜樂歌舞之伎自文襄以來
皆所樂好至河清以後傳習尤盛無足紀焉

後周樂舞

後周武帝初造山雲之舞又定大夏大漢大武正德武
德以備六代之樂南北郊壇太廟祫朝會並用之
然不制舞之舞非古人所以象德昭功之意也

隋樂舞

隋文帝平陳之後盡得宋齊舊樂更設牛宮等定文武之舞辨器服之異又準樂記象德擬功初來就於而山立思君道之難也發揚蹈厲威而不殘坐四海咸安也武始而受命再成而定山東平蜀道四成而北狄是通五成而江南是拓六成後繼以闡太平文帝曰不用象功德直象事可也近代舞出入皆作樂謂之階步咸用肆夏周官所謂樂出入奏鍾鼓是也並依定焉梁帝罷之不知經之過也魏晉以來有矛俞弩俞及朱儒導引之類既非正典悉罷不用亦可謂治古之樂也其後定令置七部樂而牛宏又請存鞞鐸中拂四舞與新伎並陳宴會同設於西涼前奏之帝曰音聲節奏及舞悉宜依舊惟舞人不提鞞拂尔牛宏

當世儒宗而措論如是抑何不知先王雅樂之旨也哉

唐樂舞上

唐正觀初詔祖孝孫制定雅樂始改隋文舞爲治康武舞焉以施郊廟也詔張文收更加補緝吳天上帝泰豫和之舞皇地祇泰順和之舞宗廟泰永和之舞又詔八坐議洪農府君宣簡公懿王三廟同奏長發之舞皇帝奏大基之舞元皇帝奏大成之舞高祖武皇帝奏大明之舞文德皇后奏光大之舞宴羣臣奏七德之舞燕三品以上奏九功之舞既又燕州牧亦奚夷酋長於元武門奏七德九功之舞高宗又自制上元舞令大祠享皆得陳設後又詔施之郊廟而已以謂文武二舞禮不可廢若縣作上元舞奏神功破陣功成慶善樂舞庭用武音引出縣外作并詔高麗臣上凱安六變之法

興參野二變象克靜關中三變象夷夏賓服四變象江
淮寧謐五變象獫狁伏六變復位象兵遠振旅正觀
禮祭享武舞六變豈亦倣周太武之制與明皇嗣位自
以獲龍池之瑞制龍池之舞天寶中奏祠太清宮造紫
極之舞然周用六代之樂未嘗疊疊名號之別也唐之
樂舞屢變如此不亦失之自衛非所以表崇祖宗功德
之意邪

唐樂舞下

高宗初詔有司造崇德之舞以尊太宗之廟武后制鈞
天之舞以尊高宗睿宗詔大和之舞以尊中宗明皇詔
景雲之舞以尊睿宗開元中將東封太山更定雅樂獻
祖用光六之舞懿祖用長發之舞景帝用大政之舞餘
如舊制代宗以廣運之舞尊明皇以惟新之舞尊肅宗

德宗以保大之舞尊代宗以坤元之舞尊昭德皇后憲宗以文明之舞尊德宗以順和之舞尊順宗以象德之舞尊憲宗恭宗以和寧之舞尊穆宗文宗以大鈞之舞尊恭宗武宗以文成之舞尊文宗宣宗以大定之舞尊武宗哀帝以咸寧之舞尊昭宗孝恭皇帝廟奏承先帝太子廟並奏凱安然高宗罷文德皇后光大之舞非孝先之孝也制上元之舞二十九疊祭享之日三獻已然而猶未畢非大樂必易之意也

樂書卷第一百七十八

樂圖論

俗部

舞

梁樂舞

後唐樂舞

晉樂舞

漢樂舞

空璣舞

武始舞

咸熙舞

緝備舞

簪筆舞

梁樂舞

梁高祖開平初造崇德之舞以祀昊天開平之舞以享宗廟然廟有四室室爲一舞一室曰大合之舞二室曰象功之舞三室曰來儀之舞四室曰昭德之舞自五代樂舞制度苟簡均之自鄼無足譏焉

後唐樂舞

後唐樂舞無所更造獨宗廟四室別立舞名懿祖用昭德之舞獻祖用文明之舞大祖用應天之舞昭宗用永平之舞莊宗用武成之舞明宗用雍熙之舞然以天子之尊立一廟四室則下士之制而已非先王七廟之制也

晉樂舞

晉高祖初詔崔悅等制定樂舞悅等講求唐制盡復其器服工員改文曰昭德之舞武曰成功之舞始爲大會陳之並推取教坊諸工以備行列屈信俯仰頗有儀度其後太常更自廣募工員多出市人閱習未幾而元會朝饗遂用寺工以陳於庭進退無旅而歌如虞殯當時識者觀之知晉之將亡兆於此矣

漢樂舞

漢高祖即位之初太常張昭進言唐有治康凱安七德

九功四舞不可廢罷宜更名號示不相襲也故治康曰
治安之舞凱安曰振德之舞九功曰觀象之舞七德曰
講功之舞治安振德用之郊廟觀象講功施之燕享又
宗廟四室室別名舞一室曰靈長之舞二室曰積善之
舞三室曰顯仁之舞四室曰章慶之舞未幾高祖廟有
司上觀德之舞云

空璣舞

孔子相魚魯人患其將霸欲敗其政乃選美女八十人
衣文錦之服舞空璣之曲以遺魯君三日不朝而孔子
行然則鄭聲不放佞人不遠可乎

武始舞 咸熙舞

魏明帝造武始咸熙之舞在郊廟則武始工冕黑介幘
黝衣裳白領袖絳領袖中衣絳合幅袴絳絺韋襲咸熙

舞工冠委貌餘服如之在殿庭則武始工武冠赤介幘
生絳袍單衣絳領袖皂領袖中衣虎文畫合幅袴白布
絃黑章鞵咸熙工進賢冠黑介幘生黃袍單衣白合幅
袴餘服同前而已然古者天子冕而舞大武漢之舞二
亦冕焉豈非襲李唐之失邪

緝備舞

隋平陳之後盡得宋齊舊樂更詔牛宏等緝備焉文舞
工六十四並黑介冠進賢冠絳紗連裳白內單皂褙領
襪裾革帶烏皮履十六工執翬十六工執帔十六工執
麾十六工執羽左手皆執籥二工執纛引前舞員外
衣冠亦如之武舞工六十四並服武弁朱纁衣革帶烏
皮履左執朱干右執玉戚二工執旌居前二工執鼗二
工執鐸金鐃二四工舉二工作二工執饒二工執相在

左二工執雅在右各一工作焉自旌以下夾引武舞者
在舞負外衣冠亦如之然朱子云威古天子之舞也舞
工以之不亦過乎

簪筆舞

齊永明中釋寶月爲太樂令鄭義恭論曰笛飾以旄簪
飾以羽今笛簪並用羽舊制進賢冠幘不簪筆朱衣裸
服中廁皂緣曲領白布袂複烏義秦乃改簪筆笛簪同
用竹朱漆簪三孔笛一頭五色旄簪兩頭葆月旄著烏
皮履梁武帝辨之曰詩云左手執籥右手秉翟蓋五雉
之寧謂羗笛邪筆笏以記事受言舞者何事簪筆邪由
此觀之義秦之論其繆甚矣

卷一百七十八終

素琴操有公莫渡河曲公莫舞歌詩有云吾不見公莫時吾何樂公來姥時吾哺聲吾治五文度沒水吾意邪哺誰當求是知公莫舞公莫渡河曲之舞也陳智匠曰尋霍里子高晨朝刺暍而濟有白首狂夫破髮提壺亂流而度其妻追止之不及遂溺而死於是鼓鑿篴而歌曰公無渡河公競渡河墮祭公何曲終赴河而殁子高聞其歌悲援琴而哀切以象其聲是也宋沈約文選之以爲公莫害漢今之巾舞是也不知奚據所云

巾舞

沈約曰項莊劒舞項伯以袖隔之使不得害漢高祖今之用巾蓋像項伯衣袖之遺式也

白紵舞

宋齊白紵舞歌詩三篇其首篇曰制以爲袍餘作巾袍

以光軀巾拂塵次篇曰雙袂齊舉下鳳翔羅裙飄飄昭
儀光終篇曰声發金石媚笙簧羅袿徐轉紅袖揚是其
事也然紆本吳地所出疑吳舞也晉俳歌曰皎皎白緒
節節爲雙吳音呼緒爲紆則白緒白紆一矣今宣州有
白紆山豈因是而名之邪

樂書卷第一百七十九終

樂書卷第一百八

樂圖論

俗部

舞

破陣舞

慶善舞

大定舞

上元舞

聖壽舞

光聖舞

燕樂舞

長壽舞

天授舞

萬歲舞

龍池舞

小破陣舞

破陣舞

唐太宗在位七年制破陣樂舞左圓右方先偏後伍魚雁錫貫負張翼舒麥錯屈信首尾廻互以象戰陣之形呂才依圖教樂工百二十人披甲持戟執纛而習之凡舞二變每變為四陣有來往疾徐擊刺之象以應歌辭

既就令魏鄭公虞世南李百藥等制歌詠更以七德之
舜其後宴二品及州牧寮吏酋長於元武門奏之觀者
觀其抑揚蹈厲莫不扼腕踴躍慄然震悚武臣烈將咸
上壽曰此舜是陛下百戰百勝之形容也羣臣咸舞萬
歲亦美諸種自請率舞亦可謂盛矣帝嘗謂侍臣曰朕
昔在藩邸屢有征誅遂有此歌豈意今日登之雅樂所
以被於樂章示不忘本也永徽以後朝羣臣陳樂架帝
曰被甲而舞者情不忍觀所司宜勿設因慘愴久之後
更詔改破陣樂舞為神功破陣樂儀鳳中帝在九成宮
宴韓王元嘉翟王元凱等乃其樂作韋万石奏曰破陣
樂舞是皇祚發迹所由具揚祖宗盛烈傳之於後自天
皇臨御寢而不作羣臣無以稱述將何以發孝思之情
哉臣願每大宴會先奏此舞以光祖宗之列上從容許

之樂既闕上歡歎謂韓王曰不見此樂垂三十年惟
住者王業艱難朕豈一日忘武功也古人謂富貴不與
驕奢為期而驕奢至使朕時見此舞得以自誠無滴盈
之容非為樂而奏耳由此言之勿設其舞孝子之情也
設而自誠賢王之道也然則後之為人君者可不念哉
其後潘鎮春之稿軍亦舞此曲兼用馬軍引入場充壯
觀也

破陣樂古萬斯年曲是朱崖李
太尉進此曲名即天仙子吳也

慶善舞

唐太宗生於武功慶善宮既貴為天子設燕賦詩被之
篋弦用舜童六十人並進賢冠大神裙襦漆髻皮履舜
蹈安徐以象文德洽而天下安也至高宗時饗食燕奏之
則天子避位公卿以下坐燕者皆興永淳中將封泰山
裴守真建議謂破陣慶善樂舜用兼賓祭討論經傳未

有帝王立觀之禮況升中大事華夷畢集甄陶化育莫匪神功豈於樂府別申嚴奉臣謂當奏二舞時不應起立是不知禮經雖天子必有尊之說也詔之曰可豈明王以孝治天下之意乎守真之言害教莫甚焉不為君子取也然舞童用進賢冠不亦失之以儒為戲乎

大定舞

大定舞本出破陣樂舞者百四十人被五采文甲持槊歌云八紘同軌樂以象平遼東而邊陲大定也

上元舞

唐咸亨中高宗自製樂章十四首而上元居一焉詔有司南大祠享並奏之上元二儀三時四時五行六律七章八風九宮十滿得一變雲之曲其舞亦高宗所造用舞者百八十人畫五色雲衣雲衣象元氣也

聖壽舞

唐武后作聖壽樂舞用百四十金銅冠五色畫衣
舞之行刻必成字九十六變而異有聖起千古道泰百
王皇帝万年寶祚萬昌之字然先王作樂有六變而止
者有八變而止者有九變而止者未聞有十六變者也
不亦失大樂必易之意邪

光聖舞

唐明皇造光聖樂舞舞者八十人烏冠五采畫衣兼以上
元聖壽之容以歌王業所興也臣嘗觀先王之舞天子八
佾則六十四人矣唐之樂舞安樂光聖所用八十人太平
太定聖壽所用百四十人破陣舞二百二十人上元舞工
百八十人惟慶善舞童六十人庶幾先王八佾之制也

燕樂舞

燕樂舞唐張文收所造也舞工二十人緋綾爲袍綵布
爲袴又分四部景雲舞八人慶善舞四人破陣舞四人
承天舞四人樂用玉磬二枚大方響一柝搥箏筑卧篳
篥大篳篥小篳篥大琵琶小琵琶大五弦琵琶小五弦
琵琶吹葉大笙小笙大觱篥小觱篥大簫小簫正銅鈸
和銅鈸長笛短笛拍鼓連鼓鞀鼓桴鼓各一工歌二開
元以後並亡唯景雲舞僅存爾

長壽舞

長壽樂舞唐武后長壽年所造也舞者十有一人衣冠
皆畫焉誠益之四人庶幾士舞之數也然亦非后所當
用焉古人之於樂蓋不可以爲僞故志於色者其歌詩
淫以麗其音詠薄以思其舞節促以煩其色婉而冶志
於德者其歌詩典以則其音詠和以暢其舞節舒以緩

其世溫而雅志於武者其歌詩激以揚其音詠奮以烈其節方以直其色嚴以厲見其樂而知制作之所從來矣由是觀之武后長壽之舞其制作之意可知也已

天授舞

天授樂舞唐武后天授年所制也舞四人畫衣五采鳳冠然亦非天后之制也

萬歲舞

鳥歌萬歲樂舞唐武太后所造也當是時宮中養鳥能人言又常稱萬歲故為樂以象之舞者二人緋大袖並畫鵲襪冠作鳥像額前有鳥似鵲為稍大乍視不可辨久養之能言兩人謂之言子辨開元初廣州獻之言音雄重如丈夫委曲識人情慧於鵲鴝遠矣漢書武帝紀書南越獻能言鳥豈謂此邪此方常言鵲鴝踰額乃能言傳者誤矣

龍池舞

龍池樂舞唐明皇所作也初帝在藩邸居隆慶坊所居坊之南忽夢為池望氣者異焉故中宗末年汎舟池中及即帝位以坊為宮池水逾大弥漫數里故為此樂以歌其祥也舞者十有二人為列服五色紵雲衣夫容冠無憂履白工執蓮花以引舞一奏而五疊也然以十有二人為列失八佾之義也

小破陣舞

小破陣樂舞唐明皇造也舞者四人金甲胄蓋生於立部伎也然破陣樂被甲持戟以象戰也慶善樂長笛篳篥以象文德鄭玄奏破陣樂則俯而不視奏慶善樂則觀之不厭其有自哉

樂書卷第一百八十終

樂書卷第一百八十一

樂圖論

浴部

舞

中和舞

凱安舞

治康舞

六合還淳舞

順聖舞

承天舞

聖主回鑾舞

一戎大定舞

神宮大樂舞

霓裳舞

景雲舞

坐部舞

立部舞

中和舞

唐德宗造舞因成八卦仲春麟德殿會百寮觀新樂詩
且叙其舞曰朕以仲春之首紀爲今節聽政之暇韻於
歌詩象中和之容作中和之舞臣嘗觀樂記曰樂者中

和之記也荀卿曰樂之中和也揚子曰中正則雅然則
中和之舞其亦庶乎雅樂也

凱安舞

唐改隋武舞爲凱安之舞工六十四人左執干右執戚
又二工執旌次執鐸次四人對與金鈎二人奏次執鏡
次執相者左執雅者右各二工在郊廟則平冕而飾進
文舞在殿庭則武弁平巾幘金支紉絲布袖襠甲爲
飾白練襜褕錦騰蛇起梁帶豹文布大口袴烏皮鞋餘
工各準其飾然古者自天子達於士莫不有冕冕而
冠于者特天子而已未聞舞工用冕也昔諸侯冕而
大武禮經猶以爲借天子之制況舞工乎唐武舞之
有平冕之制不亦失乎

改隋文舞爲治安之舞工六十
人白紵襖白紗中單絳領標絳絲布大口袴
帶皮屨在殿庭則進賢冠黃紗袍白紗中單皂領標
白布大口袴革帶皮屨白布襪舞工各準
其節此文舞之器服也

六合還淳舞

唐調露二年上御洛城南樓賜宴太常奏六合還淳之舞

順聖舞

昔于司空頓撰順聖樂以進每宴必使奏之其曲將坐
行綴皆伏一人舞於中央幕容韋綬笑曰何用窮兵黷
舞觀其言雖詼諧然亦不爲無味矣豈古所謂諷諫者邪

承天舞

承天樂舞四人紫袍進德冠並銅帶

聖主回鑾舞

唐大定元年天后幸京師同州刺史蘇瓌進聖主還京樂舞上御行宮樓觀之賜以束帛令編之樂府焉

一戎大定舞

唐龍朔元年上召李勣阿史那上官儀等宴于城門觀屯營新教之舞名之一戎大定樂皆親征遼東形容用武之象也

神宮大樂舞

唐武后長壽中親享萬象神宮因制此舞用舞者九百人作之神宮之庭焉

霓裳舞

唐文宗每聽樂都郎衛聲詔奉常習開元中

樂韶樂和之舞曲成太常卿通奏樂之司
歸疑若植文宗乃召升階自吟定送客西
未中瑞錦令錄所著古體詩以獻豈莊周所謂
人者耽自兵亂以來覓裳羽衣曲其音遂絕江南
本禮樂工曹老素善琵琶好法曲因案譜得其聲
周人亦善音律又自變易徐鉉問曹曰法曲本緩而
聲人急何也曹曰宮中人易之議者以為非吉祥也
裁餘而周氏卒矣

景雲舞

景雲舞八人花錦為袍五綵為襪綠雲冠黑皮褲

坐部舞

立部舞

唐安樂太平破陣慶善大定上元聖壽光聖壽舞皆舊
大鼓雜以龜茲之樂大定樂加金鉦在慶善舞編舞西

梁樂舊破陣上元慶善三舞皆更其衣冠合之
章郊廟以破陣為七德之武舞慶善為九功之舞
武后僭亂毀唐宗廟斯禮竟廢矣安樂等六舞
之樂府謂之立部伎也自長壽六教為廢
破陣等舞皆用龜茲樂舞人皆穿皮靴
雅樂而無鐘石舞踊復譙樂等六舞皆坐立之樂
之坐部伎也唐之雅樂其雜夷蠻之制安樂然則
胡舞之禍者有以也夫

樂圖論

俗部

舞

劍舞

清商舞

清樂舞

傾雲舞

軟舞

健舞

雙戟舞

柝舞

掌舞

車舞

鼓舞

字舞

花舞

數舞

劍舞

昔子路戎服見孔子拔劍而舞曰古之君子齒以劍自衛乎孔子曰古之君子忠以為質仁以自衛蓋所以長善而救失也至於沛公在鴻門范增令項莊劍舞因擊沛公莊反以身蔽之則又仁於衛人非忠以為質也豈非天下神器固有所歸非一范增得而害之歟

清商舞

清樂舞

江左有西伶耄胡雜舞而冠服工矣不見於史傳而西曲自石城樂烏夜啼莫愁樂估客樂襄陽樂三州襄陽蹋銅蹄採桑度江陵樂青驄白馬共戲樂安東平雅阿難孟珠賢樂青陽樂楊叛兒夜烏飛皆有舞者十六矣梁末滅為入負此皆因歌而有舞音節制度大致同矣自魏人取淮漢壽春收其聲伎江左所傳中原舊曲明君聖主公莫白鳩之屬及江南吳歌荆楚西聲摠謂之清商北齊後周隋唐因之故自己渝舞以下及西曲諸舞悉名清樂至開元天寶以後制度亡矣削之可也

傾盃舞

唐明皇嘗令教舞馬百匹分爲左右部時塞外亦以善馬來貢上擇之教以曲盡其妙命衣以文綉絡

以金鈴飾其鬣間雜以珠玉其曲謂之傾盆樂凡數十
疊奮首鼓尾縱橫應節又施三層板床乘馬而上片
如飛或命壯士舉榻馬舞其上樂工數十環立皆衣以
淡黃衫文玉帶必求妙齡姿美者充之每遇千秋節大
宴勤政樓奏立坐二部伎畢則自內廐引出舞之其後
明皇幸蜀而舞馬散在民間祿山頗心愛之自是以數
十疋置之范陽後為田承嗣所得而雜於戰馬實之外
棧既而軍中饗士樂作馬舞不能自止廝養輩謂其為
妖擁篲以擊之馬立其舞不中節抑揚頓挫尚存故態
廐吏遽以為恠白承嗣筆之終斃於櫪下惜哉由是觀
之山海經述海外太樂之野夏后啓於此舞九代馬魯
天子傳有馬舞之舞亦信有之矣

軟舞

開成末有樂人崇胡子能軟舞其腰支不異女郎也然
舞容有大垂手有小垂手或象驚鴻或如飛鷺婆娑舞
態也蔓延舞綴也然則軟舞蓋出於之自然非此類歟

健舞

唐教坊樂垂手羅迴波樂蘭陵王春聲轉坐社渠借席
烏夜啼之屬謂之軟舞阿遼柘枝黃章拂林大渭州達
摩支之屬謂之健舞故健舞曲有大柁阿達柘枝劍氣
胡旋胡勝軟舞有梁州蘇合香搖柘枝團亂旋甘州焉

健舞

吳陵統嘗起甘寧刃其父操寧常備統未嘗起見孫權
元命統勿懈之嘗於呂蒙會酒酣統乃以刃舞寧起
一不能舞戰戰然蒙曰寧雖能未出吾蒙止之也因操刃持
之統知統意因令之將兵徙屯中州焉

抹舞

英雄記建安中曹操攻袁譚於南皮斬之
萬歲於馬上舞十一年攻烏桓踰賴一戰
馬上一抹舞勇則勇矣非人主之道也

掌舞

漢書趙飛燕體輕能掌上舞妙則妙矣非妃嬪之道也

車舞

莊周謂如而夫一命而呂氏再命而名諸父三命而車
上舞方之循墻而走者豈不有間乎

鼓舞

唐邢王家馮正正心兒薛家高山李不藉岐王家
江張生俱以善鼓聞然近代好落花及舞鼓以此鼓變
輕小取其便易而調高聲尖也當是時宋娘祁娘俱稱

善鼓宋能作曲及舞鼓部王落花吹笛李阿八善鼓架
凡棚車上打鼓非火杖即阿遠破也

字舞

花舞

歐安節樂府雜錄有字舞花舞

數舞

唐咸通中伶人李可及善音律尤能轉喉為新聲音辭
曲折聽者忘倦京師屠酤少年效之謂之拍彈時同昌
公主喪除懿宗與郭淑妃悼念不已可及為數百年舞
曲舞人皆盛飾珠翠仍畫魚龍地衣以列之曲終樂
珠翠不復地謂語悽惻聞者流涕懿宗嘗厚賜之
可及屢論之不納至僖宗朝卒為崔彥昭所奏死
可及得放鄭遠倭之意耶

第一百八十二

樂書卷第一百八十三

樂圖論

俗部

舞

琴舞

雅舞

屬舞

拜陵舞

力士舞

沐猴舞

鴈鴒舞

輪舞

繩舞

上雲舞

竿舞

琴舞

古人之歌舞未嘗不以琴也書曰琴瑟以詠舞作五絃之琴以歌南風伯牙援琴而歌歌以琴也孔子遊於泰山見榮啓期抱琴而舞帝嘗東望見二女舞洛霞之琴舞以琴也永縣三樂達節有先生自舞琴之句亦本諸此

雅舞

古者雅舞用之郊廟燕享莫不以金石奏之大抵不選
文武二舞而增損之所以示不相襲也三代之際更增
綴樂野舞夷樂而兼奏之迨至秦漢用之宴私率多淫
淫而雅舞廢矣故漢之巴渝鞞鐸杯拌公莫晉之幡拂
白紵皆出自方俗而浸陳於殿庭元魏之後參以胡戎
之伎隋唐亦各製舞表揚功烈而華夷之樂雜作又分
為坐立一部明皇雄侈立部增至八舞坐部增至六舞
宜春雲韶宮中之樂及蹀馬大象之屬尚不在其數物
盛而衰固理之常也
聖朝承五季末流既剋靜方夏偽藩僭侯之伎悉輸樂
府而禁坊戕毀矣然華夷之樂混為一區又當留意而修
正之也

蜀舞

前代樂飲酒酣必起舞蓋所以極歡心叙歡音舞首
亦尤重以舞相屬樂飲以舞相屬猶飲酒以極相屬
故漢李陵起舞以屬蘇武王智起舞以屬蔡文姬
起舞以屬桓嗣陳智所因比見北人猶以舞相屬
舞古人非不尚也然田蚡與灌夫過竇嬰家酒酣
屬蚡蚡不起夫徒坐語侵之陶謙為舒令見太守張
罇舞屬謙謙不為起固強之雖舞而不轉曰不當轉
曰不可轉轉則勝人由此觀之以舞相屬情意一有不
至而禍患隨之可不重之哉臣嘗觀詩曰夔舞蹻蹻言
曰常舞于宮是舞可節而不可屢可暫而不可常故詩
書所譏在屢與常而不在於舞也然則相屬之舞蓋亦
不可屢而常矣江表孫譚酒酣屢舞而不知止顧雍所
以深責之也唐中宗嘗與近臣狎宴遽起舞唱下兵回

波辭黃鑾曲煥幸之人因之徵求官爵君臣之禮微矣

拜陵舞

漢儀拜陵食本奏文始五行之舞唐制皇帝親行奠獻
乃薦服玩礼畢再拜辭退而已未嘗奏舞焉其礼所謂
樂以迎來之意歟古者蓋有以義起礼以理作樂拜陵
之樂雖不經見要之以理而作亦人情所當然也

力士舞

後魏書述祗康生性氣麗武人人憚之肅宗朝靈太后
於西林園文武坐酒酣迭舞至康生為力士舞及折旋
間每顧視太后幸手蹈足瞋目傾首為不遜之勢真在
王所為也可不戒哉

沐猴舞

漢平恩侯許伯入策丞相以下皆請慶酒爵樂作舞

長卿起舞為沐猴與狗鬪一坐絕倒意見饒欲刻之
長卿列卿而為沐猴舞失禮甚矣許伯公謝而解何
饒之不勇如是邪

鵠鵠舞

晉王導辟謝尚為掾始到府導以其有勝會謂尚曰鵠
君能作鵠鵠舞一坐傾想寧有此理尚曰佳便者元
頓而舞道坐者抗掌激節尚俯仰有節傍若無人笑
則謝尚所為其亦擅長卿之徒歟

輪舞

唐書志有舞輪伎蓋今戲車輪者是也

繩舞

漢天子臨軒設樂繩繫兩柱相去數丈二倡女對舞
上比有而不傾何其妙邪

上雲舞

梁三朝樂設寺子遵安息孔雀鳳凰文鹿胡舞然達
雲索歌樂後先作文康辭而後為胡舞舞曲有六第一
蹋節第二胡望第三散花第四單交路第五復交路
六脚舞及文作上雲索鳳臺桐栢等諸曲

竿舞

唐明皇御勤政樓大張聲樂時教坊有王大娘善竿
尺竿竿上施木山狀羸洲方丈仍令小兒持絳節出
其間而舞不輟竿令劉晏賦詩有樓前百戲競爭新
有長竿妙入神之句因命牙笏及黃絃袍則之

樂書卷第一百八十三樂

樂書卷第一百八十四

樂圖論

俗部

舞

序舞

童舞

柘枝

胡旋

婆羅門

醉胡

高麗

五聖

三夷遁脫

皇天

真見

上

不勝

言舞

真宗皇帝景祐中留意雅樂有司計創是時更
言案武舞六十四人三執三三執三三執三
工執三三執三三執三三執三三執三三執三
執雅在二二各分行衣引至樂作舞入則自
振作之舞三定位而止又舞將退又振作之

而止臣竊謂鑼之設義不虛生且鼗所以導樂所以通鼓也鍾所以和鼓也鏡所以止鼓也相所以樂也雅所以一也一也鍾干鏡鑼在周鼓人四金之奏和軍旅也武舞象功故得以軍器參焉是舞之容節導於鼗通於鑼和於鏡輔於相陟於雅義可見矣寧有舞方始而止鼓參焉止鼓既搖通鑼亂焉臣竊以私意度之謂當舞入之時鼗鑼以先之鍾以和之相以輔之雅以節之及舞之將成也則鳴鏡以退行列禁雅以陟示武各分左右與舞俱出其鼗鑼相皆止而不作有詔內外制議定以聞於是章得象等奏並如祁論制可之祁之論信善矣然不知樂盈而進以反為文故書言作樂先焉而後擊記言作樂先節而後奏然則道舞方始而止鼓參焉真得古人以反為文之意也不本故事而

其度之如之何而可

童舞

周之教成童舞勺漢郊祀歌千童羅舞故記曰樂者
謂弦歌干楊也樂之末節也童子舞之然則童舞其
來尚矣由漢至唐蓋有之矣

聖朝禁坊所傳雜舞有舞童六十四人引舞二人舞童
四人作語一人兄總七十一舞各有十焉

柘枝

柘枝舞童衣五色繡羅寬袖胡帽銀帶案唐雜說有謂
有柘枝曲商調有搖柘枝角調有五天柘枝用二二二
衣帽施金鈴柘轉有聲始爲二蓮童童藏其中蓮二
後見對舞相占實舞中之雅妙者也然與今制不同
亦因時損益然邪唐明皇時那胡柘枝衆人莫不

劍氣

劍氣之舞衣五色繡羅襦折一巾交脚終續
械唐開元中有公孫大娘善舞劍氣能爲鄰里
素見之草書遂長蓋狀其頓挫勢也老杜有無
辭亦其事歟今教坊中呂宮有焉

婆羅門

婆羅門舞衣緋紫色衣執錫鑲杖唐太和初有康
禾稼米萬槌後有李百媚曹觸新石寶山皆善弄
門者也後改爲霓裳羽衣矣其曲開元中西涼府節
楊敬述所進也

醉胡

醉胡之舞衣紅錦襦銀鞞鞞氍帽

萬歲樂

萬歲樂舞衣紫緋綠大簇花折上巾

感聖

感聖樂舞衣青羅繪衫帛帶總角

玉兔渾脫

玉兔渾脫舞衣四色繡羅襦銀帶玉兔冠唐天后末年
劍氣入渾脫始爲犯聲劍氣宮調渾脫角調以臣犯君
不可以訓非中正之雅也中宗將作大匠宗晉卿舞渾
脫君子鄙之神龍初呂元泰嘗諫曰比見都市場邑相
率爲渾脫駿馬胡服名爲蘇莫遮旗鼓相當軍陣之勢
也騰逐喧噪戰爭之象也胡服相懽非雅樂也渾脫爲
號非美名也其後睿宗入靖內難韋族誅廢此其應也

異域朝天

異域朝天舞衣錦襦銀束帶戎冠手執寶槃

兒童解紅

兒童解紅舞衣紫紉繡襦銀帶花鳳冠綬帶唐和凝解
紅歌曰百戲罷五音清解紅一曲新教成兩箇瑤池小
仙子此時奪却柘枝名則童兒解紅柘枝之類也其始
於唐乎

射鵰回鶻

射鵰回鶻舞衣繫鵰錦襦銀韜鞞持射鵰槃

樂書卷第一百八十五

樂圖論

俗部

雜樂

女樂上

女樂中

女樂下

菩薩蠻

感化

拋毬

剪牡丹

拂霓裳

採蓮

鳳迎

獻花

采雲仙

打毬

宮伶

擊鞠

偶人戲

女樂上

女樂之爲禍大矣衆人得之而蕩心列國資之以行間故齊人遺魯而孔子行秦人遺戎而由余去楊皇厲聲而曹洪爲之立罷賈曾極諫而皇太子爲之不閱晉明出宋禕而疾愈虞公受二八而政亂然則女樂之於天

下有不為喪身亡國之階邪音王導作文妓蔡謨不悅而云導亦知而不止之是昏能知非者也雖未若不作之愈不猶愈於怙終而不知其非者邪彼房暉遠託關雎之說以悅隋祖牛宏修房中之樂以誦文帝被哉被哉真先民之罪人也

女樂中

唐明皇開元中宜春院妓女謂之內人雲韶院謂之宮人平人女選入者謂之搗彈家內人帶魚宮人則否每勤政樓大會樓下出隊宜春人少則以雲韶足之舞初出盡皆絕色纓衣至第二疊悉萃場中即從領上被新衫懷之次第而出纔聚者數匝以容其更衣然後分隊觀者俄見纓綳爛然莫不驚異凡內伎出舞數坊諸舞舞伊州五天一曲餘曲盡使內人舞之文宗特教

進覺樂有衣舞女三百人

聖朝禁坊所傳不過小兒女樂三種而已

四人引舞四人執花四十人半童四人從伎四十一人作

語一人凡終一百五十三舞名有十焉

女樂下

聖朝大宴酬會禁坊進二種舞每舞各進一色

則工伎止立間以俳優戲畢嘗於崇德殿宴

伎但作小兒舞一種而已其他端門望夜錫燕

三及酺宴則舞工三十六人凡此本唐宮中

伶蕭相傳故附曲作舞而已雖冠服小異而工

非如坐立二部出於當時之君有因而作也至

常舞大曲惟一工獨進但以手袖為容踢足為

串者雖風旋鳥騫不踰其速矣然大曲前緩疊不舞至

四〇四五

入破則羯鼓震大鼓與絲竹合作句拍益急舞者入
場授節制容故有催拍歇拍之異姿制俯仰百態橫出
然終於倡優詭玩而已故賤工專習焉鄭衛之樂也雖
效之可也

菩薩蠻

菩薩蠻之舞衣絳繪窄袖衣卷雲冠唐咸通中伶人李
可及常於安國寺作菩薩蠻舞懿宗愛之嘗賜銀樽酒
二盃之乃金翠也

感化樂

感化樂之舞衣青繪通衣背枕髻綴帶

拋毬樂

拋毬樂之舞衣四色繡大衫銀帶捧繡毬

剪

佳人美牡丹之舞 不紅繪砌不金鳳冠持花

拂霓裳

拂霓裳之舞衣紅砌仙衣碧霞帔仙冠紅繡抹額

採蓮

採蓮之舞衣紅繪短袖蓮帶雲鬟髻綠船持花簷和
步採蓮曲曰波上人如潘玉兒掌中花以趙飛燕提也
今教坊雙調有焉

鳳迎樂

鳳迎樂之舞衣仙砌衣雲鬟鳳髻

獻花

菩薩獻香花之舞衣繪窄砌衣雲冠執花盤

采雲仙

采雲仙之舞衣黃繪衣紫霞帔仙冠執幢節舞扇

打毬樂

打毬樂之舞衣四色六繡羅襦銀帶簇花折上中順風
脚執毬杖蓋唐正觀初魏鄭公奉詔所造其調存焉

宮伶

唐舊制承平無事三三歲必於盛春內殿錫宴宰輔及
百辟備韶濩九奏之樂設魚龍曼延之戲連三日抵暮
方罷宣宗天賦聰也於音律特妙每將錫宴必裁新曲
俾禁中女伶迭相教授至是日出數十百輩衣以珠翠
纓繡分行列隊連袂而歌其聲清怨殆不類人間其曲
有曰播皇猷者率高冠方履褒衣博帶趨步俯仰皆合
規矩于然有唐之風焉有曰怨西土女踏歌隊
其詞大率言燕頤上之樂可望故地歸國復為唐民
有曰霓裳曲者不一九即又月指態變疑言

疑有翔雲飛龍變見左右如天者數十曲皆埋世之聲
教坊伎兒輩遂寫其曲奏於外自是往往流傳民間然
錫宴宰輔百辟至於連日抵暮是知詩人在宗載者
之意也以禁中女伶連袂歌怨以盡臣下之懽豈不幾
於君臣相謹邪唐之所以衰亂不誅者彼誠有以召之
也可不戒哉

擊鞠

唐宣宗聽政之餘至弄狐矢擊鞠皆消盡其妙所御馬
銜勒之外不加雕飾唯馬驕捷特異每持鞠杖乘勢奔
躍運鞠於空中連擊數百而馬馳不止迅甚流電焉
二軍老鞠手咸伏其能然以天子之貴爲樂更設工所
爲雖極巧妙君子不取也

偶人

審礪子亦謂之魁礪子又謂之傀儡子蓋偶人以戲喜
 歌舞本夜家樂也蓋出秦嬴師獻穆王之伎高麗國亦
 有之至漢末用之於嘉會齊後主高緯尤好之真失其
 所樂矣陳平設木偶美人舞於殿上明氏望見而退兵
史書曰言陳平以木偶美人舞於殿上明氏望見而退兵
為歌舞之戲後魏高祖至合衆能優之首時人盛為
之曰東家公大十九歲入
史家以為此語然也

樂書卷一百八十六

樂論

俗部

雜樂

散樂上 散樂下 百戲上 百戲下

劍戲 驚戲 地川戲 龜嶽戲

扛鼎戲 捲衣戲 白雪戲 山車戲

巨象戲 吞刀戲 吐火戲 殺馬戲

剥驢戲 種瓜戲 拔并戲 莓苔戲

角觝戲 蚩尤戲 魚龍戲 漫衍戲

排闥戲 角力戲 瞋面戲 代面戲

衝狹戲 透額戲 躡鞠戲 躡毬戲

踏毬戲 一絙戲 劇戲 五鳳戲

樂書卷一百八十六

散樂上

散樂其來尚矣其雜戲蓋起於秦漢有魚龍蔓延

高絙鳳皇安息五案並石季龍所見都盧尋撞今之錄見西京賦

九劍九一名鈴見西京賦戲車山車興雲動雷見李尤平跟挂腹

旋並錄元西都富作見吞刀履索吐火並見西京賦激水轉石嗽

霧扛鼎並見李尤象人見西漢書章昭怪獸舍利之戲

若此之類不為不多矣然皆詭怪百出驚俗駭觀非所

以善民心化民俗適以滔堙心耳歸於淫蕩而已先王

其惡諸傳曰散樂非部五之聲豈不信哉唐明皇之在

藩邸有散樂一部戡定袂氛頗藉其力迨膺天位常於

九曲閱太常樂凡戲輒分兩朋以別優劣則人心意勇

謂之熟戲卒詔罷太常俳優聲兒雜伎置左右教坊隸

之亦可謂善制矣然溺於藩邸內養之樂而不知淫蕩

之過亦未免乎先王所惡之域矣

散樂下

前代失德之君莫不以聲曲哀絕爲歡財力侈泰爲矜然不知聲哀者國必亡財匱者民必叛也故隋煬帝以周齊故樂人及天下散樂並萃樂府高穎諫曰此樂久廢今若召之徒棄本逐末遞相教習帝益不悅而侈靡聲色滋甚其後復語李懿曰周天元以好樂亡商鑑不遠安可復爾帝以穎訕朝政而誅之虐莫甚焉豈特失德而已哉唐高祖即位孫伏伽言於帝曰百戲散樂大非正聲有隋之末大見崇用是謂淫風不可不改廼者太常於民間借婦女裙襦五百餘具以充散樂之服後於元武門遊戲臣竊思之非貶厭孫謀爲萬世之法也傳曰樂則韶舞以此言之散樂定非功成之樂也請並

廢之若高穎孫伏伽者真所謂進思盡忠退思補過之臣也嚮使宋之孝文聞之豈不興愧耶周宣帝廣召雜伎增脩百戲日夜陳之殿庭令城市妙年有姿容者婦服歌舞與後庭宮人夜中連臂踏蹄而歌觀其施詞豈長世之光邪惜乎無高孫之臣卒於滅亡而已豈不痛哉

百戲上

象人之戲始於周之偃師而百戲之作見於後漢故太子樂少府屬官承華令典黃門鼓吹百戲師二十七人北齊清商令永掌百戲及鼓吹樂大業中諸夷來貢方物乃於天津街盛陳百戲動以萬餘人唐宣宗每幸十六宅諸王無少長悉命預坐必大合樂列百戲則百戲之樂其所從來久矣然隋皇陳之天津街以詫夷人唐帝用之內殿以宴百辟非斯與正百官而風天下也君

子無取焉

聖朝雜有踏毬毬踏躑躅藏挾雜旋弄槍鏢瓶戲切
踏索尋幢筋斗拗臂透劍門飛彈丸文妓百歲之屬皆
隸左右軍而散居焉每大饗燕宣徽院按籍召之亦宜
去隋唐之失也

百歲下

隋煬帝大業中突厥染干來朝帝欲誇之摠追四方散
樂大集東都華林苑積翠池側帝帷宮女觀之有舍利
繩柱等如漢故事又爲夏育扛鼎取車輪石曰大盆器
等各於掌上跳弄之并二人戴竿其上有虎忽然而換
易之又有神鼉騰透負山幻人吐火千變萬化曠古莫
儔染干大駭之自是令太常教習每歲正月萬國來朝
當至十五日於端門外建國門內綿亘八里列爲戲場

百官起棚夾路縱觀之伎人皆衣錦繡繒綵歌者多爲婦服鳴環珮飾以花眊者殆三萬人初課京兆河南製此服而兩京繒帛爲之中虛三年駕幸榆林突厥啓民朝于行宮及六年諸夷大獻方物突厥啓民以下皆國主親來朝賀乃於天津街盛陳百戲海內凡有伎藝無不趨幸崇侈器翫盛飾衣服皆用珠翠金銀錦繡繒繡其營費鉅億萬關西以安德王雄趨之東都以齊王暕趨之金石匏革之聲聞數十里外彈弦擲管以上萬人千人大列炬火光燭天地百戲之盛振古無比自是每年以爲常焉大抵散樂雜戲多幻術皆出西域始以善幻人至中國漢安帝時天竺獻伎能自斷手足剗剔腸胃自是歷代有之然夷人待以淫樂習俗導以巫風是用夷變夏用邪干正聖正不貴也唐高宗嘗惡其驚俗

新西域關雉不令入中國亦其盛之舉歟

劍戲 鸞戲

宋有蘭子者以技干宋元君以雙技長倍其身屬其踵並趨並馳弄七劍迭而躍之五劍常在空中元君大驚立賜金帛又有蘭子能鸞戲者亦謂之鸞躍若今絕倒技也復以下元君元君大怒曰昔以異技干寡人寡人懼心彼必聞此而進乃拘而戮之然則元君之舉其亦過人遠矣昔隋高帝初不好聲伎遣牛洪定樂非正聲清商及九部四舞之色一切罷去觀其指心非無元君之舉也已而從臣奏括天下周齊梁陳樂家子弟皆籍爲樂戶其六品以下至于民庶有善音樂及倡優百戲者皆直太常是後異伎淫聲咸萃樂府悉置博士弟子遞相誨道增益樂人動至三萬餘矣無復初舉之意也

豈非從臣有以逢君之惡而長之有至於是邪

地川戲 龜杵戲 扛鼎戲

捲衣戲 白雪戲

高緹紫鹿跂行鼃食及齊王捲衣竿兒夏育扛鼎巨象
行乳神龜杵舞背負靈嶽桂木白雪畫地成川之伎漢
世有之江左尤盛焉晉成帝時咸康中顧臻上章以謂
末代之樂設禮外之觀逆行連倒四海朝觀言至帝庭
而足以蹈天頭以履地反天地之順傷尋倫之大乃命
太常悉罷之可謂知去淫樂矣然其後復高緹紫度又
有天台山伎噫孰若不罷之為愈哉

山車戲 巨象戲 吞刀戲

吐火戲 殺馬戲 剥驢戲

種瓜戲 拔井戲

北齊武平中山有魚龍爛漫供戲
刀吐火殺馬剥驢種瓜拔井之戲周宣召齊樂舞會
中亦可謂盛矣隋開皇初並散遣之何其奢智邪

海岳戲

齊末明中赤城令鄭義泰按孫興公賦爲天台山伎作
莓苔石橋道士捫翠之狀尋亦省焉非雅樂也或謂
武帝遣主書董崇民爲之豈古今傳聞不同邪

角觝戲 蚩尤戲

角觝戲本六國時所造秦因而廣之漢興雖罷至武帝
復采用之元封中旣廣開上林穿昆明池營千門萬戶
之宮設酒池肉林以饗四夷客作巴渝都盧海中碣
磳李奇曰碣磳樂名漫衍魚龍角觝以觀示之角者角其伎也
兩兩相當角及伎藝射御也蓋雜伎之物補云或曰蚩

右氏頭有角與黃帝圖以角觝人今冀州有樂名蚩尤
戲其民兩兩載牛角而相觝漢造此戲豈其遺象邪後
魏道武帝天興中詔太樂摠章鼓吹增修雜戲造五兵
角觝麒麟鳳凰仙人長蛇白象舞及諸畏獸魚龍辟邪
舞馬仙車高絙百尺長趨緣幢跳九五案以備百戲大
樂設於殿前明元帝初又增修之撰合大曲更為鐘鼓
之制是不知夷樂作於中國之庭陳禪所以力排之也

魚龍戲 漫衍戲

漢元子正旦臨軒設九賓樂舍利獸從西方來戲於殿
庭激水成比目魚跳躍嗽水作霧翳日化成黃龍長七
丈長一丈出耀煥日光張衡所謂海鱗變而為龍
也其後魏道武帝天興中詔太樂摠章鼓吹增修雜戲造五兵
角觝麒麟鳳凰仙人長蛇白象舞及諸畏獸魚龍辟邪
舞馬仙車高絙百尺長趨緣幢跳九五案以備百戲大
樂設於殿前明元帝初又增修之撰合大曲更為鐘鼓
之制是不知夷樂作於中國之庭陳禪所以力排之也

封良虛

唐昭宗光化中孫德昭之徒刃劉季述帝及正命樂工作樊噲排闥戲以衆焉

角力戲

壯士裸裎相搏而角勝負每羣戲既畢左右軍雷大鼓而引之豈亦古者習武之變歟

瞋面戲

唐有此戲其狀以手舉脚加頸上時劉吃陀奴能不用手而脚自加頸何其妙邪

代面戲

北齊蘭陵王長恭才武而貌美常被假面以對敵擊周師金鏑下勇冠三軍齊人壯之故爲此舞以象其指搗擊刺之容俗謂之蘭陵王入陣曲然亦非雅頌之聲也

樂府雜錄謂大面廼北齊神武之弟有膽勇善閉戰以
其顏貌雌無威於敵者非矣

衝狹戲 透劍門戲

漢世卷簾席以矛插其中伎兒以身投從中過之張衡
所謂衝狹燕濯曾突鋒鏑也後世攢劍爲門伎者裸體
擲度往復不傷亦衝狹之變歟

蹴鞠戲 蹴毬戲

蹴鞠之戲蓋古兵勢也漢兵家有蹴鞠二十五篇李尤
鞠室銘曰公負鞠方牆放象陰陽法月衝對二六相當霍
去病在塞外穿域蹋鞠亦其事也蹴毬蓋始於唐兩
脩竹高數丈絡網於上爲門以度毬毬工分二石期以
角勝負豈亦蹴鞠之變歟

巨戲

漢世以大絲繩繫兩柱頭間相去數丈兩倡對舞行於繩上對面道逢有相切而不傾張衡所謂跳丸劍之術霍走索上而相逢是也梁三朝伎謂之高鉅或曰戲繩今謂之路索焉

劇戲

聖朝戲樂鼓吹部雜劇員四十二雲韶部雜劇員二十四鈞容直雜劇員四十亦一時之制也

五鳳戲

唐明皇在東洛大酺於五鳳樓下令三百里內守令率聲樂赴闕較勝負而賞罰焉時河內守令集工數百人於車上皆衣以錦繡服箱之牛蒙以猛獸皮及爲犀象

形狀觀者駭目時元曾山遣樂工數十人聯袂歌于焉
之文明皇聞而嘆之曰賢人之言也其後謂宰臣曰河
內之人其在全豈乎促命召還授以散秩每賜宴設醕
會御勤政樓昧爽陳仗盛列旗幟或被金甲或衣短後
繡袍太常陳樂衛尉張幕後諸番酋長就食郡邑教坊
大陳山車旱舡彘撞走索九劍角抵戲馬閉雞又令宮
嬪數百飾珠翠衣錦繡自帷內出擊雷鼓為破陣太平
上元等樂又引大象羣牛入場拜舞動中音律每正月
望夜又御勤政樓作樂達官戚里並設看樓觀之夜闌
遣宮嬪於樓前歌舞何其盛歟柰何不知好樂無荒而
君臣幾於同譴卒墮天寶之禍豈不誠有以召之邪

樂圖論

俗部

雜樂

俳倡上

援騎戲

假婦戲

舞盤伎

舞倒伎

舞輪伎

彌猴幢伎

丹朱伎

辟邪伎

俳倡下

鳳凰戲

蘇施戲

長躡伎

跳劍伎

透峽伎

緣竿伎

都盧伎

青紫鹿伎

爛漫樂

參軍戲

撞末伎

跳鈴伎

吞劍伎

高絙伎

梳珠伎

車輪折腹伎

白虎伎

擲蹻伎

擲倒案伎

透頂彌伎

透黃山伎

透三峽伎

受滑伎

麟舞伎

長蛇伎

鳳書伎

簪幢胡伎

藏挾伎

雜旋伎

弄槍伎

蹙膝伎

懸戴伎

柳腰伎

飛彈伎

俳倡上

春秋元命苞曰翼星主南宮之羽儀為樂章為天倡先
 王以賓于四門而列大庭之衛主俳倡之太微而為尊
 然則俳倡之樂上應列星蓋主樂府以羽儀非所以
 導人至於流淫也故秦侏儒優旃之徒皆之故徐陸
 昭之士豈曰小補之哉唐開元中
 出也至手觀元王作樂天下

上自天子下逮士庶未嘗去樂而無非僻之心及周
襄微日失其序亂俗先之以怨怒亡國從之以哀思
孔子哀湯既淫心充庭萬奏則以魚龍靡曼為環璠
同聲觀則以吳姬楚舞為妖妍纖羅霧縠殺移其衣
鍊金鑲玉破其器在上班賜寵臣羣下亦從風而靡
王侯將相散伎填室鴻商富賈舞女成羣競相誇大
互有爭奪如恐不及莫為禁令傷物敗俗莫不在此
可不誠謹之哉彼張野狐妄不聞雖為俳優之善亦
不足道也昔衛侯喜鶴貴優而輕大臣羣臣諫則面
而叱之及翟伐衛冠披城堞矣衛者泣拜臣民曰冠
迫矣士民其勉之士民曰亦使君之貴優盡歸以守
戰矣我侯棄人也安能守戰及潰門而出走翟入衛
君奔死遂喪其國然則貴優之害有至於此為人君
者不可不察也昔周仲文

勸宋武帝畜伎帝荅曰不解聲仲文曰但畜自解荅曰
畏解故不畜由是觀之宋武帝可謂賢君矣然則商仲
文豈不為逢君之惠之臣邪

俳倡下

優倡之伎自古有之若齊魯宮中之樂倡優俳倡賦於
前漢惠帝世安陵嘲之類武帝時幸倡郭舍人滑稽不
窮魏武好倡優每至歡笑頭沒杯案中梁三朝樂有俳
伎小兒讀俳子子導安惠孔雀鳳凰文鹿胡舞登連
上雲宗歌舞伎魏邯鄲淳謂曹植必傳粉科頭拍袒胡
舞誦俳俳小說則傳粉塗墨更衣易貌以資戲笑蓋優
倡常態也故唐時謂優人辭捷者為所撥今謂之雜劇
也有所敷叙曰作語有誦辭篇曰口號凡皆巧為言笑
人主所喜者也苟以而幸之未有不敗政傷俗者矣

可不戒哉

爛漫樂

列女傳曰夏桀播棄禮義淫於婦人求四方美人積之後宮為爛漫之樂此所謂作為淫巧以悅婦人亡國之音也此於慢矣晉平公之作新聲豈溺於此歟今夫亡國之戮民非無樂也雖樂不樂溺者非不笑也雖笑不樂罪人不歌也雖歌不樂亡國之音有似於此矣不可不知也

後騎戲 鳳凰戲

石虎鄴中記述虎正會殿前作樂高組龍魚鳳凰安息五案之屬莫不畢備有額上綠幢至上鳥飛左廻右轉又以撞著口齒上亦如之設馬車上木撞其車上長二丈撞頭安橫木兩伎各坐木一頭或鳥飛或倒掛又依

伎兒作獼猴之形走馬上或在馬脇或在馬頭或在馬尾走如故名爲援騎初晉中朝元會設卧騎倒頭騎自東華門馳至神虎門皆其類也其術亦可謂妙矣奈向戎狄之戲非中華之樂也在石虎樂之可也若真主樂之豈所宜哉今軍中亦有馬戲役者其名甚衆似不謂援騎爾

參軍戲

樂府雜錄述弄參軍之戲自後漢館陶令石聘有贓犯始也蓋和帝惜其才特免其罪每遇宴樂即令衣白夾衫命伶僮戲弄辱之經年乃釋謂之後爲參軍者誠也唐開元中有李仙鶴善爲此戲明皇特授韶州同正參軍是以陸鴻漸撰詞云韶州參軍蓋由此矣武宗朝有劉泉永咸通以來有定傳康士臣外以戲僮

此豈傳聞之誤邪

假婦戲

唐大中以來孫乾飯劉瑯旖郭外春孫有態善為此戲
僖宗幸蜀時戲中有劉真者尤能之後隨車駕入都藉
于教坊矣

蘇葩戲

後周士人蘇葩嗜酒落魄自號郎中每有歌場輒自入
歌舞故爲是戲者衣紆袍戴席帽其面赤色蓋家醉狀
也何其厚士類邪唐故梁部非特有蘇郎中之戲至於
代面鉢頭踏姚娘羊頭渾脫九頭獅子弄白馬益錢尋
撞跳元吞刀吐火旋盤斛斗悉在其中矣

撞木代

舞盤夜

長躡伎

跳鈴伎

擲倒伎

跳劍伎

吞劍伎

舞輪伎

透峽伎

高絙伎

獼猴幢伎

緣竿伎

挽珠伎

丹朱伎

漢世有撞末伎又有盤舞梁謂之舞盤伎又有獼猴幢伎長躡伎跳鈴伎擲倒伎跳劍伎吞劍伎唐世並存當時又有舞輪伎蓋戲車輪者也透三峽蓋透飛梯之類也高絙伎蓋戲繩者也又有緣竿伎獼猴緣竿伎弄挽珠伎丹珠伎歌者戲有代面撥頭踏舞娘窟礮子等戲明皇以其非正古樂故於禁中以處之然置教坊以所謂放鄭若遠伎人

盧部畫圖名真
鐘以冠後張衡
而跟掛共將絕而復聯
態不可彌書弓射乎西
狀至梁時設三朝
追葉鐘伎三十二青絲
季四雲鐘伎三十五金輪
彌後鐘伎三十九啄木
有異名要之同為緣鐘之
蓋古今異名而同實也

辟邪伎

白虎伎

鄭倒案伎

透黃山伎

受猾伎

長蛇伎

邪伎青紫塵伎白虎伎

又有透頂

也後魏有麒麟伎長

其排也

日侍中

梁主

其類也

權衡之伎

齊東昏侯能擔橦以人主之
為樂伎之事宜是以字制羣臣而令天下乎

藏挾伎

雜旋伎

弄槍伎

變瓶伎

擊鼓伎

拗腰伎

飛彈伎

以今人之術蓋取物象而懷之使觀者不能見其機
旋之伎蓋取雜器圖數於竿標而不墜也弄槍之
蓋工裸帶數段撻一工立數十步外連擲十餘槍以
之既畢過以一撻受其槍也變瓶之伎蓋變其瓶使
不識鋒杪端或水精色與瓶相值回旋而不失也擊
之伎蓋兩伎以首相抵或而行也拗腰則翻折其身

三
正借至於地以口
張其弓飛丸以射之也
五也飛彈則置丸於地

第一百八十七終

樂圖論

俗部

雅樂

雅樂部

俗樂部

雲部部

清樂部

鼓吹部

騎吹樂

龍巖部

鼓架部

龜茲部

胡部

觱篥直

法曲部

教坊樂

東夷樂

四時樂

瀟湘樂

雅樂部

唐雅樂部官架四面軒架三架兩面特架一面官架

四面各五架共二十架其上安金銅仰陽以驚鷄及孔雀

羽飾之兩面綴以流蘇以彩翠絲絃為之也十二律鍾上

有九乳依月律排之每面石磬及編鐘各一架每架各列

編磬十二亦依律呂編之四角鼓鼓四坐一曰應鼓四僊
有小鼓謂之引鼓二曰鼙鼓三曰鼗鼓四曰鼗鼓皆彩繪
上各安寶輪用彩翠裝之樂有簫笙竿塤虎蕭鼓瑟瑟
竿次有登歌皆奏宴羣臣奏鹿鳴近代內宴全不用法曲
郊天及諸壇祭祀奏大和仲和舒和三曲凡奏法曲登歌
先引諸樂遂奏之其樂工皆戴平幘衣緋大神每色十二
人於樂架內已上謂之坐部伎八佾舞六十四人文武各
半皆著畫衣幘俱在樂架之北文舞居東武舞居西鳳
尾衣幘長大武舞居西手執干戚衣幘短小鍾師及登歌
八佾舞諸色舞通謂之立部伎祝敔樂既陳太常卿居
樂架之北面太常令鼓吹令俱在大常卿之後協律郎二
人皆執鼗竿亦彩用翠裝之一人在鼓上一人在樂架西
北面立將發樂殿上鼗竿倒下亦倒之遂奏樂其協律郎

皆衣綠衣大袖黃冠也然則鼓鼙之樂法曲之調諸色之舞並用諸雅部未絕乎先王之制也

俗部樂

唐俗樂部屬梨園新院院在太常寺內之西壁開元中始別置左右教坊上都在延政里東都在明義里以中官掌之至元和中抵置一所入於上郡廣化太平等里各置樂院一所派于離亂禮寺樂類雜亂既移樂鼓莫辨梨園半子半已論亡樂府歌章咸悉喪墜教坊之記雖存亦未為周備爾

雲部樂

唐雲部用玉磬四架素有其奏執籥簫簫鼓膝箏琴登拍板系分堂上坐下登歌四人在堂下坐舞童子五人紵衣各執金蓮花以引舞者金蓮花如佛家行道者也

者在階下設錦筵台中別有雲韶院女嬋下戲出隊宜
人少則以雲韶增之雲韶謂之官人蓋賤諫也與宜
各院人帶魚謂之內人異矣

三朝開寶中平糴表擇中人數倍者得八十員置簫韶部
教坊習樂至雍熙初段為雲韶焉以宮寺內充之
凡歌員三笙琵琶箏拍板員各四方響員一笛員七簫葉
員各二雜劇員二十四員備員八每正月望夜及上巳端
午觀水嬉命作樂宮中冬至元會清明元在官中燕射用
之然其奏胡俗之樂於宮廷臣恐未合先王之制也

清樂院

唐書云宋有清樂院置樂工百餘人唐武宗時改清樂院為清樂院
開元中置清樂院置樂工百餘人唐武宗時改清樂院為清樂院

清樂院

清樂院

唐鼓吹部有鹵簿鉦鼓及角樂用絃鼓施簫山用哀笳以
羊骨爲管簫爲頭也警鼓二人執朱幡引樂衣彩衣戴
皆乘馬謂之騎吹樂俗樂亦有樂吹也天子鹵簿用大
杖鼓百二十面金鉦七十面郊夫謁廟吉禮即簪花黃衣
鼓四下鉦二下山陵凶禮即雲衣白衣鉦二下鉦亦二下
葬皇后太后太子用鼓七十鉦四十謂之小全仗公主出
降及冊三公并附禮葬並用大半仗鼓四十鉦二十諸侯
用小半仗鼓三十鉦二十四惟皇太子已下冊禮及葬祔
廟並無警鼓此尊卑之辨也

能獲部

唐熊羆部其庫在望仙門內之東壁其十二案用朱彫之
衆高丈餘其上安板牀後施寶帳皆用金彩飾其上凡奏
雅樂御舍元殿方用此故奏十三時萬宇清月重輪三曲

亦謂之十二案樂也

鼓樂部

唐鼓架部樂有笛拍板搭鼓也兩杖鼓戲有代面撥頭
蘇郎中踏搖娘羊頭渾脫九頭師子弄白馬益銀尋槿跳
瓦吞刀吐火旋盤筋斗之屬

龜茲部

隋開皇中龜茲樂大盛於世新聲音亦朝改暮易文帝深
疾而敕止之終莫能救浸以繁曼遂至於亡至唐龜茲部
樂有箏篋笛拍板四色鼓精鼓腰鼓羯鼓雞婁鼓戲有五
方師子高文餘各依方色每一師子有十二人戴絳抹額
衣執紅拂謂之列師子郎舞太平樂曲而破陣樂亦屬此
部秦王所製舞用一千人皆畫衣甲執旗旛外藩鎮春冬
犒軍設亦舞此曲兼馬軍引入場尤壯觀也萬斯年曲是

朱韋李太尉進曲名即天仙子是也

聖朝大中祥符中諸工請增龜茲部如教坊其曲有雙調字由清感皇恩也

胡部

唐胡部樂有琵琶五絃箏篋笙箏篋笛拍板合諸樂擊小銅鈸子合曲後亡唱歌戲有參軍婆羅門涼州曲此曲本在正宮調有太遍者即正元初康崑崙翻入琵琶也王宸宮調初進曲時在王宸殿也合諸樂即黃鍾宮調也奉聖樂曲韋南康鎮蜀時南詔所進在宮調并進舞伎六十人遇內宴於殿前更番立奏系若宮中宴即坐奏之故俗系有坐部伎立部伎也

鈞容直

聖朝太平興國五年詔籍軍中之善樂者號引龍直淳化

三年改爲鈞容直以四侍統之押班二排樂四十主作歌
辭一其樂有笙笛簫篳篥琵琶方響拍板杖鼓羯鼓大鼓雜
劇之類始用一百三十六員後增至二百餘人每遇省遊
幸則騎導車駕而奏樂焉亦可謂盛矣誠去胡俗之樂事
奏雅頌之音則樂行而民向方矣臣觀西漢嘗詔不應經
法成鄭衛之聲者皆罷去之真美斷之舉也苟和而行之
豈小補哉

法曲部

法曲興自於唐其聲始比清商部比正律差四鄭衛之間
有鐃鉦鐘磬之音太宗破陣樂高宗一戎大定樂武后長
生樂明皇赤白桃李花皆法曲尤妙者其餘如霓裳羽衣
望瀛獻仙音聽龍吟碧天鴈獻天花之類不可勝紀曰居
易曰法曲雖已失雅音蓋謂夏之聲也故歷朝行一法曲是

雅好度曲然亦嘗得諸宋雜委天寶中始知工詞法曲與胡部新聲合作君子亦之明年果有祿山之禍豈不誠有以召之邪

聖朝法曲樂器有琵琶五絃箏篳篥笙笛簫篋方響拍板
其曲所存不過道調望瀛小荔枝食獻仙音而已其餘皆不
復見矣

教坊樂

聖朝循用唐制分教坊爲四部取荆南得工三十二人破
蜀得工一百三十九人平江南得工十六人始廢坐部定
浙東得工十九人藩臣所獻八十三人及

太宗在藩邸有七千餘員皆籍而內之繇是精工能手大
集矣其器有琵琶五絃箏篋篋箏蕭鳳篋篋笛方響杖鼓羯
鼓大鼓拍板并歌十四種焉自合四部以爲一故樂工不

能備管軍以大曲四十爲限以應奉遊幸二燕非如唐分部
奏曲也唐之盛時內外教坊近及二千食梨園三百負直
雲韶諸院及掖庭之伎不關其數太常樂工動萬餘戶
聖朝教坊裁二百負并雲韶鈞容東西班不及千人有以見
祖宗勤勞庶改罔淫于樂之深意也然拘調尚問以譟樂
胡部之聲音器尚襲法曲龜茲之陋非先王制雅頌之音
也革而正之豈非今日急務邪

東西班樂

聖朝太宗朝選東西兩班善樂者充而名之其器獨用小
觥小笙小笛每騎從一軍駕奏焉或巡狩則夜奏行宮
之庭又諸營軍皆有樂工率五百人得樂工五十負每
乘輿奉祠環宮則諸工雜被絳綠衣自惟慢城至皇城

門入列班

樂工率

樂工率

中宴亦得奏之有舞刀槍盾番歌等戲大中
建至清昭應等宮亦選樂工教於新宮詔中人掌之春秋
賜會諸苑及館伴契丹使又有親從親事營之樂及開封
府牙前諸工凡天下郡國皆有牙前樂營以藉工役焉然
番歌胡樂以之待契丹使可也 乘輿行幸在國門外則
可在國門內亦用焉臣未知其可也

四時樂

王子年拾遺錄述師洸當衛靈公之世能爲列代之樂造
新曲以代古聲故有四時之樂春有離鴻鴈去蘋生之歌
夏有明晨集泉朱華流金之調秋有商飈白雲落葉吹蓬
之曲冬有散凝流陰沉靈之操靈公耽而惑之忘於政事
蘧伯玉諫曰此雖以發揚氣緯終爲沉湎廢曼之音無會
於風雅非下臣宜薦於君也靈公乃去新聲親政務故衛

人美其化焉師消悔之乃退而隱其歌曲湮滅唯紀其篇
曰大略云

瀟湘樂

王子年拾遺錄述洞庭之山浮於水上其下金堂數百間
帝女居之四時金石絲竹之音徹於山頂楚懷王與羣臣
賦詩於水濱故謂之瀟湘洞庭之樂聽者令人難老雖咸
池簫韶無與爲比凡四仲節王常環山遊宴各舉節氣以
爲樂章惟仲夏律中央鍾乃作輕風流水之詩宴於山南
時中裝實乃作昭露秋霜之曲自時而後懷王好進姦雄
羣賢逃越原平以忠見斥隱於沅澧之間赴清冷之汨以
死楚人思慕之謂之水仙其事雖涉怪誕然不知放鄭聲
遠佞人亦足爲後世戒矣

樂書卷第一百八十八終

樂書卷第一百八十九

樂圖論

吉礼

樂書

五礼論

吉礼論

祀圖丘

祀明堂

祈穀

祈穀實

五礼論

五礼之於天下本於天之所秩成於人之所庸天之道以陰為體以陽為用麗平陽者其礼為吉為賓為嘉麗平陰者其礼為凶為軍凡此蓋始於伏羲備於堯舜匪伏匪堯礼義峭峭聖人不取也舜當洪水方割之後礼文不行民無則焉於是因巡狩而修礼凡以視道升降祭時豐殺為之節文而已自非知礼以時為大從宜為貴孰與此哉以述求之吉礼見於類帝禋宗凶礼見於

過密入音實禮見於賓于四門軍禮見於征苗嘉禮見於墳虛聲之所修不過此爾周官大宗伯之職以吉禮主邦國之鬼神示以凶禮哀邦國之憂以賓禮親邦國以軍禮同邦國以嘉禮親萬民由是觀之周禮一載始一衛法則蓋以此也然先王之出禮不徒設必有樂以樂之臣因五禮之實辨六樂之用庶幾禮樂並行有以形容太平之極功也豈不盛哉

古禮論

凡治人之道莫急於禮禮有五經莫重於祭故舜命伯夷作秩宗典朕三禮夙夜惟重其哉惟清周命大宗伯掌建邦之天神地示人鬼之禮以佐王建保邦國以吉禮事上帝之神示由是觀之禮之秩宗周之大宗伯亦名要之禮先示天地人之三禮蓋所

以佐帝王交三靈之奧而建保邦國者也豈不重矣哉
唐吉禮之儀五十有五一冬至祀圜丘二祈穀于圜丘
三孟夏雩祀于圜丘四季秋大享于明堂五立春祀青
帝於東郊六立夏祀赤帝於南郊七季夏祀黃帝於南
郊八立秋祀白帝於西郊九立冬祀黑帝於北郊十臘
日蜡百神於南郊十一春分朝日於東郊十二秋分夕
月於西郊十三祀風師靈星司中司命司人司祿十四
夏至祭方丘於北郊十五立冬祭神州於北郊十六祭
太社十七祭五岳四鎮十八祭四海四瀆十九時享太
廟二十祫享太廟二十一禘享太廟二十二拜陵二十
三巡陵二十四享先農二十五享先蠶二十六享先代
帝王二十七薦新于太廟二十八祭司寒二十九祭五
龍壇三十皇帝視學三十一皇太子釋奠三十二國學

釋奠三十三釋奠齊太公三十四巡狩告社稷三十五

巡狩告宗廟三十六巡狩三十七封太山三十八禪社

首三十九祈太廟四十祈太社四十祈北郊四十二

祈嶽瀆四十三諸州祈社稷四十四諸州釋奠四十五

諸州祈禘四十六諸縣祭社稷四十七諸縣釋奠四十八

諸縣祈禘四十九子廟時享五十王公已下時享五

十一王公已下禘享五十二王公已下禘享五十三四

品時享五十四六品已下春祠五十五王公已下禘掃

其間或用樂或不用樂凡各視禮而

聖朝景德中詔夏至祭皇地祇

祭太稷春秋二仲祭九宮

立春秋

九二十四祭並用樂為其它祭或當

樂系舞以盛其禮
於壇上用時王之舞而不及六舞
六彩樂用玉女豈知先王禮樂之制哉
樂三闕然後迎牲滌蕩其聲所以詔告於天地之聞
與周六變之樂異矣臣竊觀唐凡郊廟祭享祔享一
太樂令設宮架之樂於壇廟南中壝之外其陳宮架之
法東方西方磬處起北鍾處次之南方北方磬處起西
鍾處次之設十二罇鍾於編架間各依辰位植雷鼓於
北架之內道之左右植建鼓於四隅置祝敔於架內左
右祝在左敔在右設歌鍾歌磬於壇廟之上近南北向
磬處在西鍾處在東其匏竹者立於階間重行北面相
對為首凡架皆展而編之凡設宮架之樂准此然古者

宗天帝之樂宮架四隅設雷鼓雷鼙地示宮架四隅設
靈鼓靈鼙宗廟宮架四隅設路鼓路鼙而建鼓鞀應特
設於朝會饗燕而已

重朝天地宗廟之祭不進宮架於堂下不還二舞於庭
中內隅既設建鼓鞀應又設雷靈路鼓鼗於其中而廟
朝堂上之樂又不設特磬特鐘節歌者之句亦古人所
謂架一鐘一磬尚拊之意也豈先王之禮哉祭祀天不於園丘謂
天好陰而先於高山之下祭地不於方丘謂地貴陽而
於於澤中之園丘崇祀天不於南郊而於甘泉祭地不
於北郊而於汾陰河東元始之間春則天地同牢於南
於冬夏則天地分祭於南北元武北南郊與雒陽之陽
郊於雒陽之陽
自是掃地矣春秋繁露曰春秋之義國有大故廢
之祭也斯不亦合越禘行事之制乎

堂上樂器

金鍾

玉磬

夏

擊

拊

雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲
和	和	和	和	和	和	和	和	和	和	和	和
琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴

雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲
和	和	和	和	和	和	和	和	和	和	和	和
琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴

降神作旋宮

六變

圓鍾為宮

黃鍾為角

太簇為徵

姑洗為商

樂舞圖

宮架

肅

旌

麾

麾

酌獻舞六樂

大合樂

西階

東階

國舞位

文舞位

舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞

應

雅

相

陳

詠

鐸

大式

大夏
大咸
大韶
大武
雲門

古者帝王出入奏王夏則帝王出入當用雅樂非用教坊樂也

特鐘 歌歌歌歌瑟琴
特磬 歌歌歌歌瑟琴
特鐘 歌歌歌歌瑟琴
特磬 歌歌歌歌瑟琴
特鐘 歌歌歌歌瑟琴
特磬 歌歌歌歌瑟琴
特鐘 歌歌歌歌瑟琴
特磬 歌歌歌歌瑟琴

右者夷樂作於國門右稱
內中國外四夷之意也

歌 卧箏 琵琶 羌笛 小橫吹 長鳴角 鞞 牛 羯鼓 拍鼓 舞

歌 則箏 琵琶 羌笛 小橫吹 長鳴角 執竿 羯鼓 拍鼓 舞

歌
匏琴
笙簧
荊望
大橫吹
胡正
銅鑊
銅鉦
答臘鼓
舞

歌
匏琴 笙簧 箛篥 大橫吹 胡缶 銅鐃 銅鈺 答臘鼓 鉢師

歌
箴篋感角簞埤等大頰茹玉蠶銅鉸銅鼓都臺鼓
笙

歌
簋
篚
匱
簠
簣
瓊
琖
大
明
茄
玉
蠡
銅
鉦
銅
鼓
鞀
壘
鼓
舞

歌
擗箏
頌簫
胡篪
小竽
竽角
齊鼓
擔鼓
毛員鼓
舞

歌
擗箏頌簫胡篪小胡茄中鳴角齊鼓
撻鼓毛簫鼓
舞

鐵板方響音方響音方響音方響音方響音方響音方響音方響音

孝經曰祀文王於明堂以配上帝月令乃命樂正習吹
享帝於明堂續漢書曰明堂奏樂如南郊唐開元九年
秋大享帝於明堂奏圜鍾六變之樂以致其神由此觀
之天則遠人而尊帝則近人而親郊祀后稷以配天推
尊尊之義而事之以天道也宗祀文王於明堂以配上
帝推親親之仁而以人道事之也以天道事之則尊祖
之義著矣以人道事之則嚴父之仁著矣其事之之禮
雖殊而樂之之樂蓋未始不一也方其降神也奏圜鍾
之宮及其格也大合六代之樂然則月令所謂習吹者
豈非孤竹之管哉詩序曰豐年秋冬報也秋報者季秋
之於明堂也冬報者冬至之於郊也然郊主昊天上帝
明堂主上帝而已蓋昊天上帝則天之衆神在焉上帝
則一而已此明堂主於嚴父所以不及昊天五帝也禮

記外傳或以明堂獨一室是已以爲五室者非也唐開
 元禮郊及明堂皆祀昊天上帝蓋不考孝經之過也
 文王則成王矣成王不祀文武而祀文者蓋於時成王未
 畢喪武王之未立廟故宗祀文武而祀文者蓋於時成王未
 也明堂之祀於郊爲文於廟爲質故郊掃地藁秸而巳
 明堂則有堂有室有室有室有室有室有室有室有室有室
 燾燾之遺明堂固也唐郊廟降神樂武凡昊天上帝以燾燾
 古之遺明堂固也唐郊廟降神樂武凡昊天上帝以燾燾
 黃鍾太族洗南呂各一再奏作文文武之舞八成宗祭地
 奏大呂太族洗南呂各一再奏作文文武之舞八成宗祭地
 之用舜天以雲應鍾各再奏作文文武之舞八成宗祭地
 也亦不常用之樂尚因循未改真有待未嘗分而奏之類求
 分太常所用之樂尚因循未改真有待未嘗分而奏之類求
 發揚大事極功也表者合以論曰明堂宗廟太李制作之大
 物也事又不同而論者合以論曰明堂宗廟太李制作之大
 禮含文嘉曰明堂所以通神氣布政之官在國之陽面三
 八憲四達憲通八卦之氣布政之官在國之陽面三
 四面之政還藏於廟也天子取孟春上辛於明堂也諸
 二月之政還藏於廟也天子取孟春上辛於明堂也諸
 孟春之月朝于天子受十闔門而居之政亦在可泰酌而
 政行之閏月无常處則闔門而居之政亦在可泰酌而

祈穀

祈穀實

柎

擊

夏

玉琴

金鐘

部大呂

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

舞雲門

樂堂

旌

壽縣

厖

塵

鑄

人國

鑄

鐸

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人

應雅相牘

周頌噫嘻之詩春夏祈穀于上帝左傳曰郊祀后稷以
 祈農事故盛蟄而郊龍見而雩曰令孟春乃以上辛元
 日祈穀于上帝孟夏命有司大雩帝用盛樂由此推之
 春夏祈于上帝而不及昊天之神其所以用盛樂者
 不過若大司樂分樂而序之乃奏黃鍾歌大呂舞雲門
 以祀天神而已非若冬至之圜丘季秋之明堂降之以
 旋宮合之以六樂也唐開元禮冬至圜丘春夏祈雩皇
 帝親祀并有司攝事成用圜鍾七樂六變六變角宮商徵羽各奏一
 是不知天子躬行有司攝事其禮固有大小其樂固有
 殺也杜佑疑郊祀無樂真陋儒邪唐凡祀天黃王帛
無鍾入奏以黃鍾之均
後接神皆作黃鍾也

樂書卷第一百九十

樂圖論

吉禮

祀青帝

祀赤帝

祀黃帝

祀白帝

祀黑帝

祀朝日

祀夕月

祭星

祭司中

祭司命

祭司祿

祭司人

祭觀師

祭雨師

祭雷師

祀青帝

祀赤帝

祀黃帝

祀白帝

祀黑帝

兆列宮祭奏黃鐘

拊

擊

憂

磬

金鐘

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌大呂

宮 架

肅

旄

麾

麾

舞霽

鐸

鐸

鐸

鐸

舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人

應

雅

相

牘

皇官曰... 三... 五... 七... 九...
 一... 二... 三... 四... 五... 六... 七... 八... 九...
 十... 十一... 十二... 十三... 十四... 十五... 十六... 十七... 十八... 十九... 二十...
 二十一... 二十二... 二十三... 二十四... 二十五... 二十六... 二十七... 二十八... 二十九... 三十...
 三十一... 三十二... 三十三... 三十四... 三十五... 三十六... 三十七... 三十八... 三十九... 四十...
 四十一... 四十二... 四十三... 四十四... 四十五... 四十六... 四十七... 四十八... 四十九... 五十...
 五十一... 五十二... 五十三... 五十四... 五十五... 五十六... 五十七... 五十八... 五十九... 六十...
 六十一... 六十二... 六十三... 六十四... 六十五... 六十六... 六十七... 六十八... 六十九... 七十...
 七十一... 七十二... 七十三... 七十四... 七十五... 七十六... 七十七... 七十八... 七十九... 八十...
 八十一... 八十二... 八十三... 八十四... 八十五... 八十六... 八十七... 八十八... 八十九... 九十...
 九十一... 九十二... 九十三... 九十四... 九十五... 九十六... 九十七... 九十八... 九十九... 一百...

又後之... 可以別國正回

聖教之...

聖... 上帝以五

聖... 上帝

聖... 上帝

聖... 上帝

聖... 上帝

聖... 上帝

聖... 上帝

聖... 上帝

聖... 上帝

聖... 上帝

聖... 上帝

二、禮記·祭統·天子迎獻
三、禮記·祭統·天子迎獻
四、禮記·祭統·天子迎獻
五、禮記·祭統·天子迎獻
六、禮記·祭統·天子迎獻
七、禮記·祭統·天子迎獻
八、禮記·祭統·天子迎獻
九、禮記·祭統·天子迎獻
十、禮記·祭統·天子迎獻
十一、禮記·祭統·天子迎獻
十二、禮記·祭統·天子迎獻
十三、禮記·祭統·天子迎獻
十四、禮記·祭統·天子迎獻
十五、禮記·祭統·天子迎獻
十六、禮記·祭統·天子迎獻
十七、禮記·祭統·天子迎獻
十八、禮記·祭統·天子迎獻
十九、禮記·祭統·天子迎獻
二十、禮記·祭統·天子迎獻
二十一、禮記·祭統·天子迎獻
二十二、禮記·祭統·天子迎獻
二十三、禮記·祭統·天子迎獻
二十四、禮記·祭統·天子迎獻
二十五、禮記·祭統·天子迎獻
二十六、禮記·祭統·天子迎獻
二十七、禮記·祭統·天子迎獻
二十八、禮記·祭統·天子迎獻
二十九、禮記·祭統·天子迎獻
三十、禮記·祭統·天子迎獻
三十一、禮記·祭統·天子迎獻
三十二、禮記·祭統·天子迎獻
三十三、禮記·祭統·天子迎獻
三十四、禮記·祭統·天子迎獻
三十五、禮記·祭統·天子迎獻
三十六、禮記·祭統·天子迎獻
三十七、禮記·祭統·天子迎獻
三十八、禮記·祭統·天子迎獻
三十九、禮記·祭統·天子迎獻
四十、禮記·祭統·天子迎獻
四十一、禮記·祭統·天子迎獻
四十二、禮記·祭統·天子迎獻
四十三、禮記·祭統·天子迎獻
四十四、禮記·祭統·天子迎獻
四十五、禮記·祭統·天子迎獻
四十六、禮記·祭統·天子迎獻
四十七、禮記·祭統·天子迎獻
四十八、禮記·祭統·天子迎獻
四十九、禮記·祭統·天子迎獻
五十、禮記·祭統·天子迎獻
五十一、禮記·祭統·天子迎獻
五十二、禮記·祭統·天子迎獻
五十三、禮記·祭統·天子迎獻
五十四、禮記·祭統·天子迎獻
五十五、禮記·祭統·天子迎獻
五十六、禮記·祭統·天子迎獻
五十七、禮記·祭統·天子迎獻
五十八、禮記·祭統·天子迎獻
五十九、禮記·祭統·天子迎獻
六十、禮記·祭統·天子迎獻
六十一、禮記·祭統·天子迎獻
六十二、禮記·祭統·天子迎獻
六十三、禮記·祭統·天子迎獻
六十四、禮記·祭統·天子迎獻
六十五、禮記·祭統·天子迎獻
六十六、禮記·祭統·天子迎獻
六十七、禮記·祭統·天子迎獻
六十八、禮記·祭統·天子迎獻
六十九、禮記·祭統·天子迎獻
七十、禮記·祭統·天子迎獻
七十一、禮記·祭統·天子迎獻
七十二、禮記·祭統·天子迎獻
七十三、禮記·祭統·天子迎獻
七十四、禮記·祭統·天子迎獻
七十五、禮記·祭統·天子迎獻
七十六、禮記·祭統·天子迎獻
七十七、禮記·祭統·天子迎獻
七十八、禮記·祭統·天子迎獻
七十九、禮記·祭統·天子迎獻
八十、禮記·祭統·天子迎獻
八十一、禮記·祭統·天子迎獻
八十二、禮記·祭統·天子迎獻
八十三、禮記·祭統·天子迎獻
八十四、禮記·祭統·天子迎獻
八十五、禮記·祭統·天子迎獻
八十六、禮記·祭統·天子迎獻
八十七、禮記·祭統·天子迎獻
八十八、禮記·祭統·天子迎獻
八十九、禮記·祭統·天子迎獻
九十、禮記·祭統·天子迎獻
九十一、禮記·祭統·天子迎獻
九十二、禮記·祭統·天子迎獻
九十三、禮記·祭統·天子迎獻
九十四、禮記·祭統·天子迎獻
九十五、禮記·祭統·天子迎獻
九十六、禮記·祭統·天子迎獻
九十七、禮記·祭統·天子迎獻
九十八、禮記·祭統·天子迎獻
九十九、禮記·祭統·天子迎獻
一百、禮記·祭統·天子迎獻

古人增地而祭之意也
聖朝聖德元年孟春義陽以二帝為感生帝
禮而祭二帝禮院上言舊例二帝之祭祀里
三方帝後苑是一日兩祭或三祭祀之列并
七三後如三天上帝後祀不設亦帝聖特於
孟春聖德元年孟春義陽以二帝為感生帝

花朝日 花夕月

置坎宮架奏黃道

子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥

祝

發

擊 戛 拊 玉 磬 金 鐘

琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴

瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

歌 六 呂

法象莫大乎天地垂象著明莫大乎日月星辰土之制
祭祀父天母地而爲之子兄日姊月而爲之備是以冬
日至祀天於南郊夏日至祭地於北郊所以示其尽子
道也春分朝日於東郊秋分夕月於西郊所以示其尽
弟道也禮記祭義曰祭日於壇祭月於坎以別幽明以
制上下祭日於東祭月於西以別內外以端其位日出
於東月生於西陰陽長短終始相巡以致天下之和祭
法曰王宮祭日也夜明祭月也語曰大采朝日少采夕
月揚雄曰日月含離君臣義也由此觀之日爲太陽之
精其運行湛而無爲有君之道焉故其壇位於東而命
之以王宮月爲太陰之精其運行遯而無不爲有臣之
道焉故其坎位於西而命之以夜明於日言王宮則祭
月爲臣宮可知於月言夜明則祭日爲畫明可知豈非

所以別幽明內外而制上下之意歟然日之與月無非天神也則知分樂序之亦不過黃鍾之奏大呂之歌雲門之舞也唐自開元定禮朝日夕月設宮架用二舞改黃鍾三成之樂而用圜鍾六變以降神非先王制禮作樂以辨尊卑之意也漢武帝因郊泰時朝出竹宮東向揖日其夕西向揖月失東西郊之禮也魏文帝正月祀日於東門之外失春分之禮也齊何佟之曰天地至尊故用其始而祭以二至日月次天地故祭以二分其義與馬鄭合可謂知言矣盧植謂朝日夕月用立春魏靖朝朝日宜用仲春之朏失之遠矣

聖朝天禧初夕月之祭用晝後因御史王博聞上言改舊祭之禮於未後三刻行之誠得古人之意也然止用舊歌作高安之樂而不用宮架豈古人以天子配日以

古者日月星辰其運行無常也以氣類為之位而祀之
日於東郊北月於西郊北司中司命於南郊周禮八宗以
以實樂祀日月星辰以禋燎祀司中司命典瑞三璧以祀
日月星辰小宗伯兆五帝於四郊四望四類亦如之左傳
曰日月星辰則雲霜風雨之不特於是乎祭之蓋日月星
辰古人謂之四類祀日月既奏黃鍾歌大呂舞雲門則祀
星辰司中司命司祿司人之樂從可知矣鄭氏釋祀天神
之文謂五帝及日月星辰日生辰以人壽蓋有所考信矣
晉志曰三台六星兩貫兩而居西近文昌二星曰上台為司命主壽
二星曰中台為司中主宗室東二星曰下台為司祿主兵宋柏疏
司中司命為太尉中台司中為司徒下台司祿為司空
然司中司命
謂司中司命有東南五星曰人星主靜無柔遠能通也
命後世以為小祀 聖朝升為中祠有司攝事不設登
歌焉臣恐未合古人以禮樂接神之意也
北齊孟敬遠太白
狀久見於西方先
見三曰太尉馬載其遂建旗於陽武縣武門外司空除舊柏有司
薦毛血登殿交昭夏在位者拜事畢出其日中後十刻六軍士

祭
司
師

軒梁奏黃鐘

一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
十、

[illegible][illegible]

應鐘 編鐘
應鐘 編鐘
黃鐘 編鐘
黃鐘 編鐘
大呂 編鐘
大呂 編鐘

言

示百九十七

今正月命有司祭風師四月命有司祭雨師蓋風師

箕星也先王於立春後丑日祀之於東南郊其象為馬

雨師畢星也先王於立夏後申日祀之於北郊其象為牛

象為雨風能散物於春雨能潤物於夏故也周官之論四

類而風師雨師預焉無非天神也然則所用之樂亦不

出於黃鍾大呂雲門欽唐祭樂用軒梁律奏姑洗之均

三成是知周官姑洗祀四望非祀天神也唐開元前祀風

聖皇以其功大升為中祀德宗曾親展拜焉

聖朝每歲以立春祭風伯立夏後祭雨師雷師諸州

亦如之並比附祭注惟神位不同為異

樂書卷第一百九十終

樂圖論

吉禮

祭靈星

祭壽星

祭大火

祭司寒

祭方丘

祭后土

祈社稷

報社稷

高禘

祭靈星

祭靈星

靈星農祥也先王祀之而既以后稷歌絲衣之詩以終之故高王以絲衣之尸爲靈星之尸是也漢高帝八年立靈星祠蓋亦有志乎復古矣

祭壽星

唐開元中置壽星壇於南郊以千秋節日祭老人星及角亢七宿著之祀典

聖朝景德中王欽若建議按月令秋分日享壽星於南郊宜詔禮官以崇祀事由是用秋分日以祀靈星小祠之禮祀之於南郊亦希代之舉也

今誠以秋分之祭移之

天寧節日舉之庶幾有合唐制而來福應也

祭大火

軒架

漢朝康定初胡宿建議按春秋士彌對晉侯曰古之火
正或食於心或食於味陶唐氏火正閼伯居商丘祠大
火以紀時焉考之商丘今在南京
太祖皇帝受命之地當房心之次

聖宋有天下文號用火紀德蓋取諸此今閼伯祠在商
丘之上不領於天子祠官非報本尊始崇祭祀禮之意
也迺詔有司於商丘之地作為壇兆秩祀大火以閼伯
配侑建辰建成之月內降祝板留司長史奉祭行事禮
巨牲穀一類皆准中祝之禮焉真

聖代甚盛之舉也誠要即南郊之方設為壇兆歲遣有
司行事不特專委應天府留守而已則是吾報本尊始
崇秩祀禮之意其庶矣乎壇高五尺廣二尺四出陛散一雙馬

祭司寒

東夷則鐘
編磬
編磬
編磬
南呂鐘
南呂磬
編磬
編磬
無射鐘
無射磬

連山鏡
連山鏡
連山鏡
連山鏡
連山鏡
連山鏡
連山鏡
連山鏡
連山鏡
連山鏡

[illegible]

歌
詠
詩

歌
金
世

歌聲

夏

一

琴琴琴琴琴琴

歌歌歌歌

土藏

尖

古者日在北陸而藏冰西陸朝覲而出之祭司寒而藏
之獻羔而啓之其出也朝之祿位賓食喪祭於是乎用
之月令仲春天子乃獻羔開冰先薦寢廟七月詩曰二
之日鑿冰沖沖三之日納于凌陰四之日其蚤獻羔祭
韭是也周官凡小祭祀小樂事鼓引然則祭司寒
豈亦歌騶詩邪唐開元礼孟冬遣其官告于元冥之
神乃開冰以薦太廟淳化中李石按詩騶七月曰
四之日獻羔祭韭即今之二月也又月令仲春天子獻羔
開冰先薦寢廟則開冰之祭當在春分非四月所當行也
帝覽奏曰韭長可以苦屋矣何謂薦新今春分開冰祭
同寒冰并務卜日薦冰於太廟季冬藏而設祭亦如之
真萬世不刊之典也

夏至祭方丘

壇上樂器

金鐘

玉磬

夏

擊

降神作旋宮

空	空	空	空	空	空	空	空	空	空
桑	桑	桑	桑	桑	桑	桑	桑	桑	桑
琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴

空	空	空	空	空	空	空	空	空	空
桑	桑	桑	桑	桑	桑	桑	桑	桑	桑
琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴

八寶

手鍾為宮

太簇為角

姑洗為徵

南呂為羽

百九十一

塵

華

續

西舞六樂

西階

大合樂

東階

武舞之位

文舞之位

乘輿動道作雅樂

古者帝王出入奏王夏則帝王
出入常用雅樂非用教坊樂也

大武

大漢

大夏	大韶	大咸	大卷	雲門
----	----	----	----	----

三書附刊曰美之意也

三書 方響 方響 方響 方響 方響

三書 方響 方響 方響 方響 方響

三書 方響 方響 方響 方響 方響

三書 方響 方響 方響 方響 方響

三書 方響 方響 方響 方響 方響

三書 方響 方響 方響 方響 方響

三書 方響 方響 方響 方響 方響

三書 方響 方響 方響 方響 方響

三書 方響 方響 方響 方響 方響

三書 方響 方響 方響 方響 方響

三書 方響 方響 方響 方響 方響

宗社必因立陵而祀天即
宗地即澤中之方丘蓋
一壇而祭天必
有瘞埋之所也
前瘞埋以達
祭凡祭函鍾
鼗鼖孫竹之
之方在若樂
三律六兩五
是樂之周之祭地
鍾八變之樂
也降之於其始
唐自開元

定禮夏至之日祭崑崙崑崙地祇皇帝親祠并有司攝事
皆用函鍾宮樂八變之樂而以岳瀆之神從祀亦可謂
合先王之礼矣然於立冬之後又祭神州地祇於北郊
豈感河圖之象孝經緯之說而遂誤邪按五礼祭地有二
云皇地祇曰崑崙崑崙大地之祇土尊昊天方立并祭者此
云崑崙崑崙四而有一和其東南地方五千里是其一和客曰
神州則帝郊封域之內也若如其說帝王封域之內地示則
地祇乃此郊外祭者也王社而已非有两地示也其祭之不亦宜乎周官凡以
神仕者以冬至致天神人鬼以夏至致地示物鬼
致天神而人鬼預之者首卿所謂郊則并百王於上天
而祭之是也郊天合百王則郊地合物鬼固其理也鄭
氏謂夏至於方丘之上祭崑崙崑崙之示七月於泰折之壇
祭神州之示非矣國朝禮部中司馬光言方今凡奏告于
地宗廟社稷皇地祇止於園壇告耳
王者父天母地其尊一也今社稷之祀位為上公諸國
宮奏告而皇地示寓於南郊失尊卑之叙故乞遣宰臣

今非大奏告墓官事通而諸自

祭后土

漢武帝祠后土於汾陰宣帝祠后土於河東宋梁之祠地皆謂之后土則古人固命地示為后土矣左氏曰君戴皇天而履后土是也大宗伯大封先告后土太祝建邦國先告后土則后土土神黎民所食者非社神亦非地示也

聖朝開寶中詔徙汾陰后土廟於舊廟之南與國中祀按前代帝王用祠景德中升為大祠祥符中詔用皇帝祀也黎民所食者土神而已以后礼祭之臣恐未合禮也

祈社稷

報社稷

軒架奏大舞

拊

擊

葛

歌磬

歌鐘

歌應鐘

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

舞咸池

架軒

舞

旌

麾

麾

先王立五土之神祀以為社而配以后土氏立五穀之神

	舞	舞	舞	舞	舞	舞	
應	舞	舞	舞	舞	舞	舞	鐘
	舞	舞	舞	舞	舞	舞	
雅	舞	舞	舞	舞	舞	舞	鐃
	舞	舞	舞	舞	舞	舞	
相	舞	舞	舞	舞	舞	舞	鐃
	舞	舞	舞	舞	舞	舞	
牘	舞	舞	舞	舞	舞	舞	鐃

禮以為稷而配以后稷氏故月令仲春之月擇元日命民
社周頌載芟春籍田而祈社稷良耜秋報社稷蓋社稷之
神先王以血祭祭之以帛舞舞之祈之於仲春報之於仲
秋故所奏者太簇所歌者應鍾所舞者咸池非若唐用函
鍾宮架八變之樂也漢興始特立社稷更為官稷魏晉以
後皆兩立一稷用樂兩準雲壇後周拜社以大瀆降神以
大武獻熟作正德之舞隋牛洪議祭社稷設官架奏夷則
歌小呂降神用樂一變唐因之奏沾洗之均三變明皇天
寶初更作函鍾之均八變奏樂如方丘又皇帝將有事巡
守則告乎社將有事親征則宜于社皆用備樂焉
聖廟第立社稷不立帝社社有二曰太社在車門之西一曰王社在藕立之春秋有
司奉祀止用登歌然配祭之神位為上公登歌則失
之大經宮架則失之宜莫若軒架奏太簇歌應鍾舞

得其中心

自觀帝以來用句龍為社柱為援及湯之
以棄易於至於勾龍為社柱為援及湯之
者治水土之神其功皆莫速勾龍
之曰禹錡有水土之大功然已為君
社之世蓋國以社為主所以示本也
以合羣姓而後大故也王自為立
為本故也諸侯自為立之謂之社
大夫以下成羣而立之謂之社
有所管置故也豈非名不之謂之社
於社郊特牲天子社稷必受霜露風雨
而社小宗伯右社稷封人掌王之社
司徒建邦國立其社稷凡封國之
社也大同徒殺其社稷之類而封之
邑封也大同徒殺其社稷之類而封之
陰氣其類而用重鼓未始不一

棟

宮架奏夷則

无牙

樓臺遠望宇坐簷管

博台鎮遠縣學坐落舊管

填在劍邊解字外各增

填正簾窗簾竿坐簾管

通鑑纂要卷之四

埤主簾望簾宇笙簾管

埤埤簾簾簾字簾簾簾

姑姪

來來

太太

卷之七

...

蘇軾

卷之五

編纂

鍾鍾

鍾磬

錦瑟

魚鰓經

鍾

烏金

新編

呂 鐘

呂聲

續盤

拊

擊

戛

玉聲

金鐘

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

宮

舞

旌

麾

麾

舞大渡

	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
應	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
雅	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
相	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
清	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞

求福莫大於寧神寧神莫大於宮廟高祺宮朝自古有
之臣謹按周禮大司樂奏夷則歌小呂舞大司馬以享先
祖無射歌夾鍾舞大武以享先祖先妣序先祖之上
則姜嫄先祖所自出後世時祀以爲禋神故周之七廟
而守祧八人則兼守姜嫄宮故也曾公亦立閼宮於前
僖公新其廟於後故其詩頌閼宮有血終之以新廟奕
奕月令仲春之月元鳥至之日禮天子所御帶以弓韠
授以弓矢下高禋之前鄭康成以爲禮之於庭蓋有廟
必有庭未有庭而不廟者也康成在漢去周末遠其傳
聞尤詳則享高禋姜嫄之神天子親往后帥九嬪御且
在及覆重闕之中備禮樂以祠之然後其神安樂而尤
嘉祥矣漢魏以來雖祠于城南禮以特牲樂以升歌頌
皆暴露於郊野壇壝未嘗立宮廟焉是違聖經

先王之制非所以安神靈求福應之道也

今朝廷法度脩明中外綏服功成治定美瑞薦臻

廟制頡雅樂所以粉澤治具褒揚

先烈將以被後世垂無窮真太平之盛舉矣然禘神宮

禘之制尤務之先急未聞建議誠闕典也推而行之實在

聖時矣漢隋以來使有司攝事其樂章禮義非受中人

為異寶元初詔為皇太子降誕誕報同高舉不設

樂書卷第一百九十二

樂圖論

吉禮

祭五嶽

祭四瀆

祭四鎮

祭四海

祭五祠

五嶽

立春祭岱嶽

立夏祭嵩嶽

立冬祭常嶽

四瀆

立夏祭衡嶽

立秋祭華嶽

立春祭淮瀆

立夏祭江瀆

立秋祭河瀆

立冬祭濟瀆

四鎮

立春祭沂鎮

立夏祭會稽鎮

立秋祭吳鎮

立冬祭北鎮鹽巫閭鎮

四海

立春祭東海

立夏祭南海

立秋祭西海

立冬祭北海

五祠

春祠勾芒

夏祠祝融

及農

秋祠蓐收

秋祀枵

冬祠元冥

祭五嶽

立春岱嶽

立夏衡嶽

季夏嵩嶽

立秋華嶽

立冬常嶽

祭四瀆

立春淮瀆

立夏江瀆

立秋河瀆

立冬濟瀆

祭四鎮

立春沂鎮

立夏會稽鎮

立秋吳鎮

立冬北鎮鹽陘間鎮

祭四海

立春東海

立夏南海

立秋西海

立冬北海

軒架奏姑洗

編鐘
則則
編鐘
編鐘
南呂
南呂
編鐘
射
射
編鐘

夾
夾
南
南
射
射

塤正篪遠簫竿和簫管
塤正篪遠簫竿笙簫管
塤正篪遠簫竿笙簫管
塤正篪遠簫竿笙簫管
塤正篪遠簫竿笙簫管
塤正篪遠簫竿笙簫管
塤正篪遠簫竿笙簫管
塤正篪遠簫竿笙簫管
塤正篪遠簫竿笙簫管
塤正篪遠簫竿笙簫管

姑
夾
夾
大
大

編鐘
洗
編鐘
正
正
正
正
正
正
正
正
正
正

編鐘

應鍾

應鍾

應鍾

應鍾

應鍾

應鍾

應鍾

應鍾

應鍾

應鍾

應鍾

拊

擊

夏

歌磬

歌鐘

歌商呂

琴琴琴琴琴琴瑟瑟瑟瑟瑟瑟

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

軒架

壽

旌

麾

麾

舞大磬

鐃

鐃

鐃

鐃

舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人

應

雅

拍

韻

周官小宗伯祀五帝于四郊四望亦如之牧人望祀各以其方之色牲毛之則知方立之祀無所不通是以五嶽四鎮四海四瀆每歲五郊迎氣日各祭之也蓋東嶽代崇祭於兗州南嶽衡山祭於衡州中嶽嵩山祭於河南西嶽華山祭於華州北嶽常山祭於定州東鎮沂山祭於沂州南鎮會稽祭於越州西鎮吳山祭於隴州北鎮鑿巫閭祭於營州東海祭於萊州南海祭於廣州西海祭於同州北海祭於河東東瀆大淮祭於唐州南瀆大江祭於益州西瀆大河祭於同州北瀆大濟祭於河南凡王者所祭不能以徧至必望秩而祭之是之謂四望也大宗伯國有大故則旅四望與瑞兩圭有邸以旅四望司服毳毼以祀四望大司樂乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望是四望之祭兩邸以爲圭毳毼以爲服

方色以爲牲其樂則姑洗南呂大磬而已此其祭所以
次於郊歟春秋魯僖公免牲猶三望左氏曰望郊之細
也宣公不郊而望左氏曰望郊之屬也公羊曰天子有
方望之事無所不通三望者何泰山河海也楚昭王曰
三代命祀祭不越望江漢睢漳楚之望也韓宣子寢疾
並走羣望周共王立子有事羣望由是觀之天子四望
諸侯三望蓋所以定尊卑也四望三望別而言之也羣
望統而言之也三正記郊後必望則方望之事如此其
廣豈不爲郊之屬邪詩於柴望言懷柔百神及河喬嶽
其禮樂祭可見矣先儒訓四望之義鄭司農於大宗伯
言日月星辰河海泰山鄭康成於大司馬言司中司
空言日月星辰河海泰山鄭康成於大司馬言司中司
空言日月星辰河海泰山鄭康成於大司馬言司中司

言五嶽四瀆河海則是其言日月星辰司中司命不待

攻而破矣國朝淳化中季至言按玉郊迎氣之日皆禁

封或著闕其終迎氣日各祭於所隸州長史以次為

祀望遵舊礼就迎氣日各祭於所隸州長史以次為

官從之其後上春日祀東嶽於泰山齊王於萊州淮瀆長源公

於唐州立夏日祀南嶽衡山司天王於衡州南鎮會公

山永興公於越州南海廣利王司天王於廣州江瀆廣源公

成節在立秋日祀西嶽華山金天王於華州西鎮吳山

成德公於濮州西海廣濟王比嶽常山生天王北鎮

西海就河濟廣濟王比嶽常山生天王北鎮

聖王齊廣濟清源公並於定州北嶽就北嶽常山生天王北鎮

聖王齊廣濟清源公並於定州北嶽就北嶽常山生天王北鎮

聖王齊廣濟清源公並於定州北嶽就北嶽常山生天王北鎮

聖王齊廣濟清源公並於定州北嶽就北嶽常山生天王北鎮

五祠

春祠勾芒

夏祠祝融

秋祠蓐收

秋祠枋

冬祠元冥

附

擊

夏

歌磬

歌鐘

琴瑟琵琶

歌歌歌歌歌

舞羽

判架

旌

漢

磨

	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
應	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	鐙
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
雅	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	鋼
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
相	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	鏡
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
牘	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	鐸

周官大司馬春祭社秋祀祫舞師教羽舞帥而舞四方
之祭祀甫田詩曰以我犧羊以社以方雲漢詩曰祈年
孔風方社不莫大田詩曰來方禋祀由是言之古之人
言郊必言望言社必及祫望爲郊之細則祫亦社之細
歟鄭康成釋曲禮謂四方五官之神東勾芒南祝融及
黎西蓐收北元且蓋有所受之也先王之祀四方其益
四郊其望蜃尊其牲色各以其方其牲體則雖而不全
其樂則羽舞而已或以四方爲四望或以四方爲百物
八蜡也然望人四方在山川之下大司樂四望在山川
之上則四方非四望也鼓人凡祭祀百物之神鼓鼗舞
帔舞則四方非百物八蜡也

樂書卷第一百九十二終

樂書卷第一百九十三

樂圖論

吉禮

祭山林

祭川澤

祭百物

祭先農

祭先蠶

表貉

大禘

大祫

諸侯祫

大夫時祭

士時祭

祭山林

祭川澤

軒架奏樂賓

拊

擊

戛

歌磬

歌鐘

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

舞大夏

架宮

薰

旌

麾

麾

	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	
應	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	鐔
	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	
雅	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	鐔
	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	
相	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	鐔
	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	
續	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	鐔

山莫大於五岳川莫大於四瀆五岳藏神則靜而育物
有仁之德也四瀆含靈則動而利物有智之德也聖王
之制祭祀非有功於民皆所不祭五岳宗山四瀆長川
皆有功於民祀典所不廢也有天下國家者如之何不
視爵秩爲之祭報哉故五岳之祭視三公之秩四瀆之
祭視諸侯之秩其器服幣玉一視之以爲節凡各稱其
德而已蓋山川之祭所以饗鬼神也然山有東西南北
之殊方川有江河淮濟之異地必將周流徧至而祭之
則力有所不給禮有所不周特望所在而秩祭之此所
謂望秩于山川也周官大宗伯以血祭祀五岳以醴沉
祭山川司服祀山川則毳冕典瑞章邸射以祀山川堯
舜之時其祭山川禮樂雖不可考亦可類推矣祭法曰

山林川谷丘陵能出雲爲風雨見怪物者皆曰神有天下者祭百神舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀大司樂奏蕤賓歌而鍾舞大夏以祭山川田此觀之山林言川以見澤山林川澤之祭一以大夏之文舞兵舞之武其功同則其樂同理固然也後世禮廢樂壞五岳之人不視三公而視王四瀆之秩不視諸侯而視公卿又設樂焉豈先王之意歟

[illegible][illegible]

編鐘 應鍾 應鍾 應鍾 黃鍾 黃鍾 黃鍾 大呂 大呂 大呂 編磬 編磬 編磬

靈藏

軒架

簾

屏

簾

簾

舞臺

	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	
應	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	鐘
	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	
雅	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	
	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	
相	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	鏡
	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	
廣	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	鐘

凡官鼓人凡祭祀百物之神鼓兵舞帗舞者蓋先王作樂發諸聲音而以鼓爲之君形諸動靜而以舞爲之容故凡神在天地之間自有聲至於無聲吾皆有以鼓之自有形至於無形吾皆有以舞之然則鼓之舞之有不盡神者乎由此觀之凡祭祀百物之神舞之在舞師則鼓之在鼓人矣鼓兵舞則有所扞蔽而災害未然者不至鼓帗舞則有所祓除而災害已然者去矣黨正祭祭族師祭酺皆此意數舞師凡小祭祀不興舞則百物之神有舞者非小祭祀也記言聚万物而索饗之則蜡而已祭祀百物之神非特蜡也先王之於百物致而祭之以秋索而饗之以冬謂之凡祭祀百物則不主一時可知矣

祭先農

宮祭

拊

擊

夏

玉磬

金鐘

舞

登歌

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

卷之九十三

	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	鎗
應	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
雅	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	鐳
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
相	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	鐳
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
牘	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	鐳

後周武帝始用六舞耕藉以正德之舞獻執以
六謨之舞北齊祠先農神農
親祠先農官架同圓丘以
均三成若有司攝事樂亦加之

聖朝端拱明道中行藉田禮樂用官架二舞如唐制國
薄作鼓吹如南郊初有司攝事不作樂後詔得用登歌
焉然則神農古帝三也用官架二舞之樂為得其制臣
嘗觀歷代之祭先農其日或以乙或以亥其牲或以
牢或以羊籩皆未為遠禮三於唐祝欽明奏政先農
為帝社豈傳會詩章而遂
采用羊二聖朝甲辰農之
舞皇帝行正升降奏隆安之
奏禮安之曲曲曲曲曲曲曲
奏獻並奏正安武功之舞
采交御獲素
座降座並奏隆安

宮架

[illegible]

歌肅和

歌鐘

歌磬

拊

琴

擊

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

漢舊儀皇后帥公卿諸侯夫人嬪嬙乘輦輅設薄黃門
鼓吹導桑下蠶宮祠先蠶羣臣妾從桑還獻繭百賜樂唐
制皇后享先蠶蠶設宮架用諸女上又為採桑壇施帷幃設
司樂位於架間作姑洗之均奏肅和之曲酌獻飲福作壽

和之曲尚宮引皇后就採桑位樂作尚宮奉金鈎自北陸
進皇后採桑禮畢還宮鼓吹振作厥明設勞酒於正殿如
元會焉有司攝事亦得施宮架也臣嘗歷觀載籍先蠶之
神漢儀以為苑窳婦人寓氏公主北齊以為黃帝後周以
為西陵氏神李林父以為天駟然蠶與馬同祖則天駟可
以為蠶祖非先蠶者也蠶則婦人之事非黃帝也史記黃
帝娶西陵氏豈西陵氏其先蠶之神歟是禮也必皇后親
享北齊使公卿祠之非古也北齊李春穀雨後五日享之謂
制奉春上巳享之舊亦以吉已
聖朝景德中太常禮院詳歷代沿革請約附於嘉樂壇於
東郊從桑生之義其壇酌中用北齊之制設一壇二十五
步如淳化四年中祀禮例從之後即舊九宮壇亦盛
也
嘉祥二年三月三日農之禮而中宮不亦盛
也
嘉祥二年三月三日農之禮而中宮不亦盛
也

古者將身見祭公將用焉則祭焉祖然則將身見祭
貉蓋使有司爲之而立表於陳前肆師爲位司
號既畢然後誓焉而師曰焉周官所謂表貉誓
周官言貉詩與禮記爾雅言禡其實一也此齊
征將至其地爲壇而禡祭大司馬莫矢有司
大漢之樂亦時王之制也今夫貉祭之神先
尤管仲稱蚩尤作劒戟史記稱黃帝與蚩尤
之戰自此始也唐制禡祭爲壇壇設瘞瘞皇
宮從官齊於軍幕置甲冑弓矢於神座之側
座之後而牲幣犧象皆有儀度豈有所傳聞

大禘

大洽

宮架

堂上樂品

金鐘

玉磬

夏

擊

拊

降神作旋宮

九變

龍門琴	龍門琴	龍門琴	龍門琴	龍門琴	龍門琴	龍門琴	龍門琴	龍門琴	龍門琴	龍門琴	龍門琴	龍門琴
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

龍門琴	龍門琴	龍門琴	龍門琴	龍門琴	龍門琴	龍門琴	龍門琴	龍門琴	龍門琴	龍門琴	龍門琴	龍門琴
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

黃鐘為宮

大呂為角

太簇為徵

應鍾為羽

歌九德

拊

擊

夏

土鼓

金鐘

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

[illegible]

之故禘謂之朝享而以饋食爲主猶生時之有食也以合羣祖爲不足又推其祖之所自出故禘謂之追享而以肆裸獻饗猶生時之有饗也自此五年而再盛祭三年一禘又二年一禘傳曰三年一禘五年一禘是也宗廟之祭以禘祫爲大禘祫之樂以九變爲盛禮曰凡樂以黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而礼是也禘祫之礼神既以九磬九變之樂則其享之也又兼六代之樂而致之記所謂備其禮樂不過是矣孰謂禘祫之禮有小大之辨哉唐制天子親奉及有司攝事皆備宮縣鄭康成禘祫志曰祫用六代之樂而禘則四代而下必無姦神之樂不知何據而云

聖朝之制行祫禮而廢禘禮又與不親奉
以登歌卒事自餘

諸后廟祠之

真宗親享

元德皇太后廟詔施登歌

仁宗親享

奉慈廟具宮架設文舞不設武舞又以大饗易鐃鍾之

制臣恐非所以尊

祖所自出榆揚

先烈而褒崇之也又况三歲一禘五歲一祫未應古禮

其可不釐正之邪

其以禘祫之尊卑必於四月以其
祖必於十月其萬物歸根有合本之義也
禘中祫與上言立冬祀黑帝配帝巳下不設席樽不加
景望自今祠祭宜慎樽以就神山疊以飲福詔太常寺
定李宗譔上言按郊祀錄天地日月五方帝九宮並席

特祭

塤	缶	篪	簫	竽	笙	簫	管
塤	缶	篪	簫	竽	笙	簫	管
塤	缶	篪	簫	竽	笙	簫	管
塤	缶	篪	簫	竽	笙	簫	管
塤	缶	篪	簫	竽	笙	簫	管
塤	缶	篪	簫	竽	笙	簫	管
塤	缶	篪	簫	竽	笙	簫	管
塤	缶	篪	簫	竽	笙	簫	管

特

磬

特磬

先王制禮必合諸天道是以日祭象日月祭象月時享
 象時三年之祫象閏五年之禘象再閏故儀禮曰學士
 大夫知尊祖矣諸侯及其太祖天子及其始祖之所自
 出大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖

配之諸侯及其太祖大夫有事省於其君子祫及其高
祖是寧士大夫知尊祖而巳有時祭而無祫諸侯及其
太祖而巳有祫而無禘大夫有事省於其君然後有祫
則周公有大勲勞省於成王然後有禘明堂位曰成王
命魯公也世祀周公以天子禮樂是以魯君季夏六月
以禘禮祀周公於大廟升歌清廟下管象朱干玉戚冕
而舞太武皮弁素積裼而舞大夏則宮架之樂施於周
公廟可也施於羣公廟則備矣郊特牲曰諸侯之官架
祭以少牢王則以少牢而舞大武諸侯之備禮
也豈謂是故由是觀之諸侯祫祭不過用軒架大夫時
祭不過用判架士不過用特架爾
畢朝天聖中玉鉞若
奏給者合也宗廟之
禮每三年禘一神主出廟室或前
祭以象以宗子有也族合食之義

三

卷一百九十三

十六

樂書卷一百九十三終

樂圖論

吉禮

春祠

夏禴

秋嘗

冬烝

臘享

告朔

月祭

祀聖祖

薦新

祭坊

配享

春祠

夏禴

秋嘗

冬烝

堂下宮祭

歌夾鐘

金鐘

下磬

曼

寧

拊

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

舞大武

魔

[illegible]

樂分樂而序之奏無射歌夾鐘舞大武以享先祖是
也禘祫大祭用先王九變之樂時享中祠用時王十變
之樂斯不亦適隆殺以爲之節文乎漢高帝時叔孫通
因秦樂人制宗廟樂大祝迎神于廟門奏嘉至猶古降
神之樂也

皇帝入廟門奏永至爲行步之節猶古采薺肆夏也乾
豆上奏登歌獨上歌不以管絃亂人聲欲在位者徧聞
之猶古清廟之歌也登歌再終下奏休成之樂美神明
既饗也

皇帝就酒東廂坐定奏永安之樂美禮已成也漢禮雖
沿秦制然去三代未遠亦無差焉唐享宗廟之樂皆九
成其餘祭也用沽洗均三成而已施之禘祫可也施之
時享不合周人六成之制未爲完禮也

黃鑑宮三成六
呂角二通泰儀

儀三一成應

聖朝沿襲唐制時享不即

太廟而即

景靈宮焉亦一時義起之禮也

今誠於孟享之際

皇帝分日詣

東西二宮酌獻每

殿一獻各宮架歌舞使皇太子親王亞獻終獻而卒事

九殿二日而禮可畢矣古人所謂禮煩則亂事神則

非虛言也春杓變禮也春祠夏禴周禮也禮記曰大嘗周禮曰大烝則春祠夏禴周禮也禮記曰

西朝言凡郊標前唯朝廟之禮本告以配天享備之意

所宜奉行其景靈宮朝謁蓋沿唐朝大清真宮設事有

禮官謝禮官以革俟郊祀禮真宗奉車駕幸諸寺觀日首

臘三

[illegible][illegible]

拊

一

長

歌

鐘

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

鼓鼓鼓鼓鼓鼓鼓鼓鼓鼓

磬磬磬磬磬磬磬磬磬磬

簫簫簫簫簫簫簫簫簫簫

笙笙笙笙笙笙笙笙笙笙

官鼓人凡祭祀百物之神鼓其樂舞大司樂凡六
示者一變以致羽物及川澤之示二變而致羸物及山
之示三變而致靈物及丘陵之示四變而致毛物及
雲衍之示五變而致介物及地示六變而致象物及天
篇章國祭蜡則吹豳頌擊土鼓以息老物月令孟冬
天子乃臘先祖五祀勞農而休息之然則臘亦謂之蜡
今古者蜡則飲酒于序既蜡則臘先祖于廟其祭六樂
奏六變其吹豳籥其歌豳頌其擊土鼓其舞兵恆至
於所致者川澤山林以至土示天神莫不豫焉是孟冬
合萬物而常饗之者非特先嗇司嗇百種農郵表畷禽
獸坊水庸之入神而已舉其八者以其尤有功於田畝
故也

聖月以歲日爲臘以蜡百神以祀社稷以享宗廟其樂

各從其祀並仍周官之舊萬世不易之典也鄭氏謂

東方之祭用太族沽洗南方用蕤賓西方用夷則蕤射

北方用蕤鐘均於義或然蜡祭北始於伊耆氏夏曰

曰臘漢以大德戌日為臘曰臘禽獸以其百神也

功也唐乘土德正觀初以前寅蜡百神卯日祭也

享宗廟開元間三祭皆用臘辰以應土德也臣等

於十二月晉侯以十二月成臘虞虞宮之奇曰虞不臘以

秦臘於孟冬皆建亥之月則臘在蜡月二祭異各而同

也占者臘有常月而元常日祖在始行而無常時由宗

來弱於五行之說以王日祖以表日臘其失先王之禮遠

矣後周兼五天帝五人帝去百神蜡於五郊雪不祭五天

帝五人帝特蜡百神於南郊開其方之不蓋者然蜡因

成之方以振神因州之序以象辰之類後周兼天之祭

蜡受天宗則不過日月星辰之類至親祀傳臘享焉

告朔 月祭

周語祭公謀父曰甸服者祭侯服者祀賓服者享要服

者以日祭月祀時享歲貢楚語射觀父曰先王日祭月

享時類歲祀諸侯會日卿大夫舍月士庶人舍時享成

韋昭之徒曰天子日祭於祖考月祀於曾高時享於二
挑歲貢於壇墠此與漢法日祭於寢月祭於廟時祭於
便殿其事相類而甸侯綏要荒五服之制與禹貢相合
蓋夏商之禮如此故左丘明荀卿司馬遷皆得以傳之
也周禮有時祭無月祭以頒朔見之也祭法有月祭無
日祭舉月以見之也今夫先王之禮告朔於廟餼以特
牲謂之月祭故魯文公不行告朔之禮第親至廟拜謁
而已故春秋譏之穀梁言其不告朔于諸侯諸侯受于
禘廟禮也又曰閏月不以告朔然受朔于禘則異於王
藻諸侯聽朔於太廟之說也閏月不以告朔則異於左
氏閏以正時不告朔棄時以之說也祭法諸侯月祭不
及祖考其說與穀梁同不何據然邪鄭氏釋論語謂
人君每歲告朔有祭謂

其事與廟實相異則告祭自

附

琴瑟

琴瑟

歌磬

歌鐘

歌

琴瑟琴瑟琴瑟琴瑟琴瑟琴瑟

琴瑟琴瑟琴瑟琴瑟琴瑟琴瑟

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

宮架

舞臺

舞臺

舞臺

舞臺

舞

	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	
應	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	
雅	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	
相	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	
廣	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞

後漢桓帝延熹中親祠老子於濯龍宮文蜀爲壇飾純金釭器設華蓋座用郊天樂唐乾封初追號老君爲太上元皇帝文明初冊其妻爲先天太右開元中又追尊其父爲先天太皇並立廟以祠之天寶中改兩京元廟爲太上元皇又西京改爲太清宮東京改爲太微宮天下諸郡爲紫極宮更祝板爲清詞其告獻辭及奏樂章別具儀注今有司每孟月修薦獻上香之禮

聖朝祠

聖祖於景靈宮諸州祠於道觀並行朝謁之禮雖唐太清宮故事也其禮樂並同廟享儀亦得古人禘祖所自出之意也

今也每五年誠講禘禮而行之不亦太平之盛舉乎

既夕禮朔月若薦新不饋于下室檀弓曰有薦新如朔
奠月令仲春天子及鮮羔開冰先薦寢廟季春天子乃
以雛嘗黍羞以含桃先薦寢廟孟秋天子嘗新先薦寢
廟由此推之人子之於親飲食與藥必先嘗而後進四
時新物必先獻而後食先王之禮也鄭康成釋王制謂
大夫士祭以首時薦以仲月然後致禮而有常月祭以
致孝而無常時周官王者享初享烝之政皆在仲月是
祭有常月也月令王者薦新或於孟月或於仲季唯其
時物而已是薦無常時也高堂隆謂天子諸侯月有祭
事孟月四時之祭也仲季月薦新之祭也豈惑鄭康成
之說然邪韋元成謂朝歲二十五祠而薦新在焉唐
禮使太常卿一人奉薦新物有司行事焉
聖朝淳化初詔寢廟薦新春分開冰而已至景德中禮
官請每歲孟春薦蔬蕢稌以郊仲薦冰季薦蔬以省果

以含桃孟夏嘗麥以臯仲薦果以瓜林檎季薦果以芡
 孟秋嘗稌粟以雞果以梨棗仲嘗酒稻蔬以苾蒻季
 嘗豆喬孟冬羞以兔果以栗蔬以諸蓴仲羞以麇薦季
 羞以魚凡二十六種亦可謂內盡志外盡物矣

祭枋

歌絲衣

拊

歌鐘 歌磬 歌琴 歌瑟

瑟 瑟 琴 琴

歌 歌 歌 歌

古者直祭祝于主索祭祝于祊故宗廟當祭之日爲祊
乎廟門內之西室直祭之祊也詩所謂祝祭于祊是已
祭之明日爲祊乎廟門外之西室索祭之祊也禮所謂
爲祊外是已昔衛莊公變宗廟易市朝高子問於孔
子曰周禮繹祭於祊祊在廟門之西今衛君更之如之
何孔子曰繹之於廟門內祊之於東方失之矣蓋繹又
祭也夏曰復祊商曰彤日周曰繹其樂則歌絲衣而已
絲衣序曰繹賓尸也賓尸則祭日而已儀禮有司徹掃
堂攝酒迎尸而賓之是也繹於明日則異牲詩曰自羊
俎牛是也賓尸於祭日用正祭之牲有司徹發藉不
盥是也蓋正祭重而主於礼神繹祭輕而主於礼尸故
省視具在宗伯輕故使士焉則絲衣其紵載弁其絺者
士而爵弁紵衣者也主於礼神故在室主於礼尸故在

堂則自堂徂基掃堂設筵者為堂上之事可知矣

功臣配享

商書盤庚曰茲予大享于先王爾祖其從與享之周官
 司勳曰凡有功者銘書於王之大常祭於大烝則功臣
 配享其來尚矣古者祭祀之禮並倣生時尊卑之叙以
 奠位次功臣配食於先王不過象生時之侍燕也燕禮
 大夫以上皆升堂以下則位於庭然則功臣配享蓋所
 以崇德明勳而勸嗣臣也漢祭功臣於庭使與士庶並
 列是為貶損非所以寵異之也周志曰漢則害魏之祫
 祭唐之禘祭並不及功臣其所配特大烝而已是不知
 司勳舉時祭以見禘祫之意也

祭義卷第一百九十五

祭圖論

言禮

釋奠東序

釋奠西序

釋菜合舞

頌學合聲

祀先代

祀先賢上

祀先賢下

封禪

祀戶

祀竈

祀中霤

祀國門

祀國行

祀泰厲

釋奠東序

釋奠西序

釋菜合舞

頌學合聲

軒架

...

秘

戲

編鐘 應鐘 應鐘磬 編磬 黃鍾 黃鍾磬 編磬 大呂 大呂磬 編磬

一

[illegible]

大合樂

印

東

天

大正

水鏡

天

天下

對

歌清廟

歌鐘

歌聲

夏

謝

卷之五

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

1997年12月

468

舞釋菜蓋季校之於天下禮樂之所自出小有釋菜而
以食爲主大有釋奠而以飲爲主其習舞與聲而大合
六代之樂一也北齊八子講畢以太牢釋奠孔子配以
顏回設軒架之樂六伯之舞唐開元中釋奠文宣王始
用宮架之樂然孔子人臣也用軒架足以爲禮用宮架
則過矣

聖朝春秋上下釋奠于東序上戊釋奠于西序並設登
歌之樂不用軒架而用判架抑又不施之堂下而施之
堂上於其庭又不設舞焉是有歌奏而無舞非古人習
舞合樂之意釐而正之以廣禮樂之教於天下實

聖朝急務也

景祐元年詔
釋奠用登歌

祀先代

宮架

拊

擊

鼙

玉磬

金鐘

鼓歌

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

旌

麾

蔣

應

樂

相

罇

錫

鏡

學

後漢章帝東巡封遣使祠帝堯於濟陰後魏祀堯於平陽祀舜於廣寧祀禹於安邑隋制使祀先代王公帝堯於平陽以契配帝舜於河東以咎繇配夏禹於安邑以伯益配商湯於汾陰以伊尹配文武於豐渭之郊以周召配漢帝於長陵以蕭何配其牲各以太牢而元稹則祀先代帝王有自來矣有禮元稹豈仁君所以祀先代之意哉唐天寶中制三皇以前帝王並於皇城內置一廟祠之仍與三皇五帝廟相近以時致祭天皇氏地皇氏人皇氏有巢氏燧人氏其祭用禮樂並准三皇五帝廟以春秋享祭歷代帝王肇迹之地未有祠宇者所由郡置一廟享祭仍取當時將相德業可稱者二人配享則武王下車之舉不過如此

聖朝之制前代帝王陵廟未嘗不定配享功臣以崇祀

之以至守陵有戶樵採有禁亦可謂至矣然未嘗考唐人之制都城置廟以祠之更定禮樂以稱情文臣恐未盡所以崇祀之意也

祀先賢上

後漢章帝元和中東巡狩幸魯祠孔子七十二弟子唐正觀中制詔左丘明卜子夏公羊高轅梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭眾杜子春馬融盧植鄭康成服虔何休王肅王弼杜元凱范甯賈逵鄭二十二人与顏子俱配孔子於大享並爲先師開元中勅顏子等卜哲爲坐像悉應從祀曾參大孝德冠同列特爲素像於十哲之次圖畫七十子及二十二賢於廟壁以顏子爲之贊開損以下令文士分爲之既又追贈旦王南面而坐內出王著衣冠之服以表之

上卷等東西列侍顏子特優其秋贈充國公閔子騫而下

並贈侯焉閔子騫賢侯并伯牛賢侯冉伯弓薛侯宰子我

子游吳侯卜并侯端木高黎侯冉子有徐侯仲子路衛侯

上丁令三公攝行祀事七十子皆贈為伯真一時盛典也

曾參廟伯顯孫師陳伯隆臺誠明江伯斐子賤單伯原憲

厚伯公治長其伯南宮子容郊伯公世哀耶伯曾昭伯

司馬牛伯商瞿蒙伯高柴共伯漆駟開勝伯公伯曾昭伯

伯梁纘伯冉季東平伯蕭伯冉季蕭伯南少梁伯漆駟開勝伯公伯曾昭伯

顏子精琅邪伯際雕徒父頤句伯壤公夏赤北微伯欽武城伯

陽伯石作蜀石邑伯任不齊任城伯公夏赤北微伯欽武城伯

需東牟伯右處營丘伯秦子開青橋伯句弄疆淇下

有定新伯顏襄臨所伯鄭單銅嬰伯句弄疆淇下

榮子斯雲妻伯秦商上洛伯申黨那陵伯公祖子之

知子徒榮陽伯顏之僕東武伯左人鄆臨伯公祖子之

伯夷平陸伯孔患成陽伯武伯叔仲會環丘伯伯燕伯系

聖朝建隆元年

太祖幸國子監詔繪先聖先賢先儒之像

帝親撰文宣王充國公之贊先賢先儒初侍臣范質而下
分撰焉

真宗大中祥符元年東封禮畢

變龔幸闕里詔追謚文宣王為至聖明年追封弟子顏子

為充國公費侯閔損而下為公費侯閔損下為公費侯閔損

宰子進封臨淄公魯侯端木賜進封魯侯端木賜

封彭城公衛侯仲由進封衛侯仲由

親侯卜商進成伯曾參而下為侯成伯曾參

封河東公晉侯成伯曾參而下為侯成伯曾參

封江伯晉侯成伯曾參而下為侯成伯曾參

封江伯晉侯成伯曾參而下為侯成伯曾參

封江伯晉侯成伯曾參而下為侯成伯曾參

1945年12月15日

雄在劉向之下韓愈在范甯之下其尊德樂道之意亦可謂至矣唐永徽之制欲從孔子爲先師顏回左丘明從祀而已豈不過甚矣哉

祀先賢下

唐開元中兩京及天下諸郡各置太公廟以張良配享其後于休烈建言太公人臣不合以張良配享請移於漢高祖廟從之至上元初追封太公爲武成王選自古名將功成業著者爲亞聖及十哲等享祭之典一同文宣王既而李紆進說曰文宣垂訓百代宗師生民以來一人而已樂用宮架獻用太尉尊師重道雅合正經太公述作止於六韜勲業成於一代豈可擬其盛德均其殊禮哉後勅以上將軍充獻官昭告爲致祭祝板不親壽頌

聖朝因而不革

太祖仍親撰武成王留侯二贊自餘七十三人勅

張昭范質而下分撰焉春秋祭享以國子祭酒司業

士充獻官又與用上將軍者異矣

武安君白起燕昌國周梁毅漢淮陰侯韓信蜀相諸葛

亮西河太公李靖英國公李勣中書令郭子儀承相裴

馬服君趙奢武安君李夜秦將安平君趙奢子信承相

王彭越右丞相周勃安君李夜秦將安平君趙奢子信

青冠軍侯霍去病營平侯趙充國馬前將軍李廣侯

匈奴侯霍去病營平侯趙充國馬前將軍李廣侯

匈奴侯霍去病營平侯趙充國馬前將軍李廣侯

匈奴侯霍去病營平侯趙充國馬前將軍李廣侯

匈奴侯霍去病營平侯趙充國馬前將軍李廣侯

匈奴侯霍去病營平侯趙充國馬前將軍李廣侯

匈奴侯霍去病營平侯趙充國馬前將軍李廣侯

匈奴侯霍去病營平侯趙充國馬前將軍李廣侯

封禪

宮架

編鐘
 美則歸
 東則歸
 編鐘
 南呂鐘
 南呂鐘
 編鐘
 無射鐘
 无射鐘
 編鐘

煉正建寧蘭亭和篇營

焦年廣寒簫字定簫管

填升廣遠策半竿萬籟皆

熏正流變新學和論治

燠午燒炭膏

豐稷陳年廣遠

陳生

集部

卷之五

東坡全集卷之五

10

179

1997

1954年10月

編纂

應鑑

一
二

...

黃鑑人

廿二

卷之五

編鐘

八

編纂

12

113

• *Chromolaena odorata* L.

10

揚

六

卷作旋宮

華

昌

昌

昌

昌

雲和琴	雲和琴	雲和琴	雲和琴	雲和琴	雲和琴	雲和琴	雲和琴	雲和琴	雲和琴
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

雲和瑟	雲和瑟	雲和瑟	雲和瑟	雲和瑟	雲和瑟	雲和瑟	雲和瑟	雲和瑟	雲和瑟
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

圓鐘為宮

黃鍾為角

太簇為徵

姑洗為羽

卷作旋宮

力

卷之六

力

西階

東階

武舞位

文舞位

大武

大濩

大夏	大韶	大咸	大卷
----	----	----	----

樂

4411. *Helicobasidium* sp. n. 1919

建鼓尚溺隋唐之失臣恐未合先王之制也

祀戶

祀竈

祀中霤

祀國門

祀國行

祀泰畤

禮記曲禮天子諸侯大夫祭五祀歲徧曰令之祭其祀戶
而夏其祀竈中央土其祀中霤孟秋其祀國門季冬其祀行
禮運曰降于五祀之謂度又曰禮行於國而正法則焉
然則五祀之祭非特以其制度之所自出而其法則亦所
自正也蓋七祀之祭見於祭法鄭氏以爲周制五祀爲商
祭然周官天子亦止於五祀儀禮雖士亦禱五祀則五祀
無尊卑隆殺之數矣祭法自七祀推而下之至於適土二
祀庶人一祀非周禮也兩漢魏晉之立五祀而并居一焉
特隋唐參用月令祭法之說五祀祭行至李林父脩月令
復以并易行歷代沿革不同然也

五祀一
家語以爲重
月令

爲門行戶竈中雷白虎通第卅九卷
以爲門并戶竈中雷其名曰門其
餘各有所注

樂書卷第一百九十五終

第一百九十六

四論

吉禮

祀九宮

祠五龍

祭樂祖

王日食一舉

王大食三宥

王出入奏王夏

尸出入奏肆夏

牲出入奏昭夏

薦盥

徹食

行以肆夏

趨以采薺

環拜以鐘鼓

受寶冊

祀九宮

宮架

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
500 5TH AVENUE
NEW YORK 17, N.Y.

490

史官封經言曰天神之貴者曰太一太一之佐曰五帝
九宮所主風雨霜雪電變之事唐天寶中述九宮貴神
昊天上帝親天地神祇蓋尊躬親祀之文宗太和中隆
中祀武宗會昌中復為大祀為秦樂六成以黃鍾為均
聖朝祥符初東封泰山詔九宮之神就行宮之東別興
壇致享用大祀之禮自後親祀南郊遣官就祭之樂用
歌作樂安之曲為臣嘗考天聖七年己巳入曆太一在一
宮歲進一位飛基巡行周而復始故

聖朝每祭遣司天監官就祠所逐歲貴神飛基之方旋定
位次有協唐天寶故事亦一時盛典也
法有飛基立成圖
一兼推九宮災害之法又唐天寶中術士蘇嘉慶始
三九宮置於城東其壇一成高三尺四階上依位置九
宮東南曰招搖正東曰軒轅東北曰太陰正南曰咸池
大將正北曰天一西南曰鉅門正西曰咸池西北曰
言建三數中戴九履一左三右七二四為上六八為下
六通中此則九宮定位每歲祭以四孟隨歲改位行基謂

判祭

簫

旌

麾

麾

應	舞人	舞人	舞人	舞人	鐃
	舞人	舞人	舞人	舞人	
	舞人	舞人	舞人	舞人	
	舞人	舞人	舞人	舞人	
雅	舞人	舞人	舞人	舞人	鐃
	舞人	舞人	舞人	舞人	
	舞人	舞人	舞人	舞人	
	舞人	舞人	舞人	舞人	
相	舞人	舞人	舞人	舞人	鐃
	舞人	舞人	舞人	舞人	
	舞人	舞人	舞人	舞人	
	舞人	舞人	舞人	舞人	
讀	舞人	舞人	舞人	舞人	鐃
	舞人	舞人	舞人	舞人	
	舞人	舞人	舞人	舞人	
	舞人	舞人	舞人	舞人	

拊

舞

歌

歌

歌

歌

琴

歌

晉明皇即位之始自以爲獲龍池之瑞因興慶善宮建
五龍祠樂用判架奏姑洗之均三成又制舞以童十二
爲佾設登歌如軒架奏南呂之均亦一時之制後世有
其廢之莫敢舉也

聖朝誠舉而行之以崇明祀以福羣生不亦可乎

祭樂祖

周官大司樂掌成均之法凡有道者有德者使教焉死
曰以爲樂祖祭於瞽宗蓋生爲樂職之長而教於成均
死爲樂祖而祭於瞽宗祭法所謂有功德於民則祭之
是也鄭氏注曰瞽宗商學也此言成均周學也先儒以
瞽宗爲學以成均爲五帝學亦已誤矣

王日食一舉

天子合日舉以樂卒食以樂徹于造蓋無大喪大

膳夫掌王之飲食膳羞以養王王日一舉鼎十有二物
膳夫之職至於大食三侑又大司樂之職也古者
告饔告飽必有特性三飯告飽而侑則九飯三侑矣
卿大戴皆言三侑之不食則以樂侑食至於三禮之
成也禮之大成者皆令奏鐘鼓則非三侑之食無鐘鼓
矣傳曰王者飲食有食卒之樂所以順天地養神明
福應蓋本諸此漢大樂舊傳食卒十三曲章帝增廣
鳴一曲曰荀勉去麗鳴舊歌更造食卒東西箱樂歌
齊食卒十曲則以樂侑食先王所不廢况後世乎

王大食三侑

膳夫掌王之飲食膳羞以養王王日一舉鼎十有二物

以樂侑食卒食以樂徹于造凡此王常食之食非大食
之食也常食之食以樂侑之則大食以樂侑之可知矣
公食大夫禮三飯而後侑則以樂侑食猶儀禮以樂侑
食也三賓之樂皆令奏鐘鼓則鐘鼓樂之盛也六食禮
之盛也有盛禮必有盛樂以樂之非王者以大臨物安
足享此禮成於三而樂亦如之故王大食則其樂三
賓則其樂備王者以樂侑食豈特樂吾一身爲乃所
以樂天下也隋制食舉上壽奏需夏之曲殿上歌用
文武之舞

聖朝脩食云和安之曲亦一時之制也

王出八奏王夏

尸出入奏肆

王出八奏王夏

書曰薦之以九歌俾勿壞音壞九音九之歌以役太師
大司樂奏九德之歌九磬之舞由是言之磬舞樂也謂
之九磬之舞夏禹樂也九德之歌得不爲九夏乎宗廟
九變之樂必奏九德之歌九磬之舞者豈非舜行天道
以治人禹行人道以奉天而其樂有以相成歟九夏之
樂以王夏爲首以明王道自禹始故也王於尸爲尊必
北面事之以其在廟門內則全於君故也乃若廟門外
則疑於臣此王所以先尸也牲所以奉神而尸象神而
已此所以先牲也王也尸也牲也方宗廟祭祀之時其
出入未始不均也王則中心無爲以守至正非有出入
也其出入則以送逆尸与牲而已故王出入令奏王夏
繼之以尸出入奏四夏牲出入奏昭夏也大饗之礼有
施之祭祀者有施之賓客者礼記郊血大饗不問于此

施之祭祀也大饗尚賡脩大饗有四此施之賓客也是
大饗之禮非特仁鬼神於幽亦所以仁賓客於明美言
人之饗賓如承大祭其所異者特不入牲而已蓋饗鬼
神在廟門內故君必入牲而親殺之既祭饗賓則在廟
門外其何入牲之有

薦盞

天子父天下王后母天下其正位雖有內外要之於宗
廟享薦以禮蓋徹以樂蓋未始不一天子聽外治故及
於賓客之饗王后聽內治止於羞飲而已周官外宗掌
宗廟之祭祀王后以樂羞盞則贊凡王后之獻亦如之
是也天子雖主外治而以同族之內宗佐之以內佐外
也王后雖主內治而以異族之外宗贊之

獻食

官膳夫。亦備食。卒食以樂徹。下造樂。凡樂成告。
及徹帥。上而歌。徹小師掌大祭祀。徹歌大饗亦如。
之內宗掌宗廟。亦祀及以樂徹。則佐傳。且邊賓客。
饗食亦如之外宗。佐王后。為玉豆。及以樂徹亦如之。由此
觀之。徹食之樂。天子與后亦嘗不並用其所異者。特天子
以辭諸侯。以振羽而已。然則三家歌之於堂。聖人奚取焉。

行以肆夏

趨以采齊

環拜以鐘鼓

堂上謂之行。堂下謂之步。門外謂之趨。樂師教之樂。備
堂下行。以肆夏。門外趨。以采齊。車亦如之。大馭凡路行
以肆夏。趨以采齊。凡馭路儀。以和鸞焉。節記曰。和鸞中
采齊是也。車出以鐘鼓。奏九夏。然則教樂之儀。或行或

趨或環佩而拜如之何不以鼓為節乎禮曰車有
鐃和之聲行步有環佩之聲則環佩而拜其鼓與鐘
之節相應固其理也書大傳天子左五鐘右五
黃鐘右五鐘皆應然後太師登車告出也
左五鐘皆應然後太師登車告入也
黃鐘所以奏肆夏也褻賓所以奏采薺也
陰應之是動而節之以止易序卦物不可以然之意
也入撞陰鐘而陽應之是止而濟之以動序卦不可以
終止之意也樂師行以肆夏先趨以采薺豈主出言之
邪禮記趨以采薺先行以肆夏推主入言之邪大戴禮
言步中采薺中肆夏誤矣後世奏求至之樂行中
之節豈知古之齊肆夏之樂以采薺之詩豈下見矣

富

東國錄
東國錄
東國錄
東國錄
東國錄
東國錄
東國錄
東國錄
東國錄
東國錄

[illegible]

卷之五
五言古詩
五言律詩
五言絕句
七言古詩
七言律詩
七言絕句
雜體詩

[illegible]

皇帝受尊寶冊前期尚食設御帳坐於殿中南向又設
太尉司徒奉冊寶褥位於御坐前太樂令展宮架吹今置熊羆十二案於建鼓之外協律郎設案於殿
上又樂架之北羣臣就位如入閣之儀是日

皇帝服袞冕御輿將出仗勳協律郎舉鑾奏乾安樂
皇帝御坐樂止公卿入門奏正安之樂至位樂止

通事舍人引冊太常卿前導吏部侍郎押冊

冊樂作凡部侍郎押寶案司徒次之至解鉤位

樂作至位樂止太尉捧冊案跪置訖中書令

唱寶案升階樂作至位樂止司徒進讀訖降復位

階稱賀侍中讀萬歲禮畢奏乾

皇帝入自堂殿起之制也

皇帝入自堂

圖論

禮

禮論

旅上帝

旅五帝

舞雲

類社稷

類

去樂

去篇

社

徹祭

廢樂器

載

陳樂器

廢荀羹

廢

平日不樂

忌日不樂

祔

服不舉樂

殯葬不舉樂

姓

上陵樂

旅上帝

旅五帝

舞雩

先王之設旅祭上帝中自五也
大故未嘗不旅其神而祭之則旅
宿於此非常祭之禮也眠瞭大也
笙師大喪廢其樂器大旅則陳之
陳之而不架廢之而不鼓豈非以
之邪先儒以旅之廢樂器為明樂

周禮舞師掌教皇舞帥而舞旱
則帥巫而舞巫女巫旱暵則舞
請月令仲夏命樂師脩鞀鞀鼓
羽葆等笙篳篥重鎗銅鞮祝敵命有
大考帝用及而舞曰舞雩

此也今天寧樂以舞為盛
則此齊之禮非古制也

類社稷

類宗廟

周宮小宗伯兆五帝於四郊四望
之大哉類社稷宗廟則為位然類
廟也或施於上帝者所謂肆類上五
星辰前所謂四類是也或施於巡代
類于上帝是也或施於征伐大祝
上帝是也

去樂

去簫

弛樂

徹樂

周禮大司樂凡日月食四鎮五嶽
去樂大札大凶大戒大臣死凡國

宣八年辛巳有事于太廟仲遂卒于
去齋昭十五年書癸酉有事于武宮
卒事蓋先王吉凶與民同患大則去
徹祭者憂以天下故也曲禮曰大夫
意饗後漢建武中齊獻帝建元初以
得先王恐懼修省之意也

廠樂器

藏樂器

廠筍虞

廠舞器

周官大司樂大喪廠樂器及葬藏樂
喪陳樂器則帥樂官大師大喪帥贊
樂器笙師鍾師大喪廠其樂器及葬
大喪廠筍虞司下大喪廠器則樂器
器也筍虞藏中

小喪則

而事之遇饗之禮也。禮記云：「祭之日，不飲，不茹，不食。」此謂之「祭日不樂」也。

祭日不樂

忌日不樂

天之道陰陽不測時則當寒而燠者逆道也人之理哀樂不同。哭則弔與忌日而樂者逆理也。弔日不樂。新張之喪也。忌日不樂終身之喪也。然先代故無忌月禁樂若有忌月即有忌時忌歲矣。晉唐欲入忌月不作樂非先王之制也。

聖朝凡遇

祖宗忌日祭祀登歌皆設而不作何其仁孝之至邪。

齊不舉樂

禮志三日齊一日用之猶恐不敬二日伐鼓何居蓋祭祀之齊君子所以致精明之德心不暫慮必依於道乎。

足不苟動必依於禮夫然後可以交神明矣其將齊也
不敢聽樂以散其志况已齊者乎周官膳夫王以樂角
食而齊則不樂此其意歟後漢仲長統曰散齊可樂而
晉荀勗董遇曰散齊宜得宴樂不知先王散齊之意也

服不卒樂

父有服宮中子不與於樂母有服聲聞焉不卒樂事有
服不卒樂於其側大功將至辟琴瑟小功三不樂事盡
樂不止於琴瑟而琴瑟特常御者而已曲禮曰五卒樂
故不徹琴瑟大功之親有服其將至則有故事樂
琴瑟可也未至則不必辟矣小功之親有服雖至不
樂其將至又可知矣若夫於已有小功之喪議而
又禮之所棄也

祭不舉樂

諸侯五月而葬，后等至七月而卒哭。太夫三月而葬，凡位
至五月而卒哭。士三月而葬，凡位至三月而卒哭。大夫
五日而殯，大夫三日而殯。士三日而殯。君於卿大夫比葬
不食肉，比卒哭不舉樂。則比葬比卒哭可知矣。王制言三日而殯，合大夫士庶言
之。豈先王禮意哉？考之春秋，晉大夫智悼子未葬，平公作
樂為屠廝，所譏晉武帝故事。王公大臣卒三日，朝發哀，踰
日不卒樂。其一朝發哀，二日不卒樂，豈亦得先王之禮邪？

祥禫樂作

魯人朝祥而暮歌，孔子以為踰月則其善也。孟獻子禫樂
而不樂，孔子以為加於人一等矣。蓋朝祥暮歌者，於禮為
不及，故必踰月然後善禫樂而不樂者，於禮為過，故不謂
之知禮。特謂之加於人一等而已。祥而緇是月，禫從月樂。

然則祥而外無哭者禫而內無哭者非樂當作之時也祥而踰月禫而徙月樂作之時也祥禫而樂作豈先王因人情而爲之節文邪

上陵樂

三代以前未有墓祭至秦始出寢起於墓側漢因秦上陵皆有園寢寢殿起居衣服飲食人之具古寢之意也後漢都洛陽葬正月上丁祀郊廟畢講上陵之禮百官四姓婦女公主諸大夫外國朝者侍子郡國計吏會陵晝漏上水大鴻臚設九賓隨上寢殿前鍾鳴謁者治禮引客群臣就位如儀乘輿自東籓下太常道出西向行禮太官上食太常樂奏食至舞文始立行之葬至唐罷上陵之樂是不知

而五經所傳上陵之意也

卷一百九

樂圖論

賓禮

賓禮論

春朝

夏宗

秋覲

冬遇

時會

衆同

時聘

衆覲

遣勞使臣

侯王用樂

饗四夷

宴蕃主

宴蕃使

軍禮

軍禮論

師出用律

遣勞將士

王師奏愷

合朔伐鼓

賓禮論

周官大宗伯以賓禮親邦國春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會衆見曰同時聘曰問衆覲曰視公賓主唐虞客之儀有六一蕃主來朝二蕃主朝見三蕃主奉見四受蕃使書幣五宴蕃主六宴蕃使其詳略雖不同要之其致一也

春朝

夏宗

秋覲

冬遇

時會

衆同

時聘

衆覲

周官行人春朝諸侯而圖天下之事秋覲以比邦國之功夏宗以陳天下之謨冬遇以協諸侯之慮時會以發四方之禁同以施天下之政蓋成周之制因地以辨服因服以制朝聘以八節則遠者不至疏而近不至數而罷故侯歲一見甸服二歲一見男服三歲一

見衛服五歲一見要服六歲一見是以服每歲朝甸服三歲朝男服三歲朝采服四歲朝衛服五歲朝要服六歲朝而要服朝之歲五服盡朝於王都則侯服更六見甸服更四見采衛各三見矣書曰六年五服一朝而不及要服者以六當朝之年不數故也又六年正乃時巡則從王巡守一會一方歲矣晉叔向曰明王之制歲聘以志業間朝以講札再朝而會以示威再會而盟以顯昭明先儒以為間朝在三年再朝在六年再會在十二年而再朝再會之年適與書合則叔向以為明王之制乃周制也周制朝覲宗遇會同聘視之禮如此及其往之以來王獻之以來享而天子未嘗不大合六代之樂以樂之也大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以和邦國不過如此而已

遣勞使臣

詩序曰四牡勞使臣之來有功而見知則說也皇皇者
華君遣使臣也送之以礼樂言遠而有光華也蓋君之
於使臣有事功之勞不有以知而勞之不足以全君臣
之道使臣之於君既受命於聘好不能延譽於四方不
足以全忠信之德遣之勞之者礼也歌詩以叙其情者
樂也君之於臣必先遣而後序序詩者必先勞而後遣
蓋所以示勸也

侯王用樂

古者天子爲樂所以賞有德諸侯故賜諸侯樂則以祝
將之賜伯子男樂則以護將之未有無功而於民而得
者也自漢以來諸侯王雖有鼓公卿以下樂制不立
故郡國守相得用工樂而王侯宮殿設鐘虞上擬不與
其礼爲不及光武賜東海王璽宮殿設鐘虞上擬不與

而於禮爲過唐制三品以上聽有女樂一部五品以下
不過三人亦不得其鐘磬焉何其每下邪

聖朝府州郡守一切不設鐘磬之樂以其總領軍事並
如軍中給鼓角自三萬人以上至不滿萬人各有等差
然鼓角胡人之制非華音也以之施邊郡接蕃部可也
以之施於州郡化天下無乃失古人內國外夷狄之意邪

饗四夷

西漢武帝設酒池肉林以饗四夷之客作巴渝都盧等
中碼極漫衍角抵之戲唐開元禮蕃王奉見服其
國服立於闕外西廡蕃官各立其後帝出自西房即御
坐奏太和之樂以始洗之均蕃主入門奏舒和之樂侍
中承制降勞蕃王升坐樂作又勞還館典謁承引降階
樂作帝還東序奏樂如初其受表幣使者入門及出還

館並作樂焉非若漢武隋皇窮天下之力極天下之音以奉溪壑無厭之樂也可不惜哉臣嘗觀

聖朝乾德中鎮州進善習高麗部樂伶人二十八輩悉賜衣帶遣歸雍熙中以北戎侵軼惡軍中習蕃歌以雜華樂詔天下禁止之亦可謂希代聖王之舉也

方今誠推

祖宗之意而廣行之則夷俗之樂將不亂於雅然後區別而用之不外風俗未有不移易者矣

畚主

宣蕃使

拊

擊

戛

歌磬

歌鐘

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

宮深

臺縣

旌

毫

麾

舞干羽

	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	
應	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	鎛
	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	
雅	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	鐻
	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	
相	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	鏡
	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	
讀	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	

三漢唐以來宴蕃主則宮架於殿庭設登歌於上如元會焉蕃主入門升階樂作初舉爵登歌奏昭和三樂三終觴三行食舉作休和之樂酒再行入會畢引蕃主降樂作若有篚則拜而受之出門樂作至於宴蕃使則受裘及幣並設架作樂而去登歌焉

聖朝宴契丹使於紫宸殿教坊應奉惟作小兒伎舞及雜劇而已未嘗事律以胡部之樂也然用胡部樂以宴蕃使宜於國門外玉津園作之或在殿庭當一用雅樂焉斯得古人內中國外夷狄之意也

軍禮

軍禮論

為官者示伯以軍禮同邦國大師之禮用興大均之禮
之禮簡服大役之禮
次大射次大雩

舉其而廣其儀二十有三一親征類上帝二至于太
社三告太廟四禡於所征之地五較于國門六告所過
山川七宣露布八勞軍將九講武十田狩十一帝射于
射宮十二帝觀射于射宮十三遣將出征十四太社十
四遣將告太廟十五遣將告太公廟十六祀馬祖十七
事先牧十八祭馬社十九祭馬步二十合朔伐鼓二十
一合朔諸州伐鼓二十二大饗二十三州縣饗其屬
雖不同要之同邦國一也

師出用律

周官大師掌執同律以聽軍聲而詔吉凶蓋人之生也
一氣消息一體盈虛未嘗不與陰陽流通物類相應而
律同則述陰陽氣數通物類終始凡音聲所加凶言
兆皆得考其詳焉然則以同律聽軍聲使吉凶不待陳

而知勝負不待戰而決豈有他哉本諸五聲而已蓋
主軍擾而士心失商主戰勝而軍士疆徵主將急而軍
士勞羽主兵弱而威明夜宮主軍和而士心寧其聞而
聽之聽而詔之則吉可馴致凶可豫防而坐收百勝萬
全之效矣此武王所以知商之不敵師曠所以知楚之
不功也傳曰望敵知吉凶聞聲効勝負不過如此在易
師之初六以柔下之才處一卦之始師始出之象也據
坎之體於象為耳而主聽以律之象也方是時
明勝負未決以律則惠迪吉失律則從逆凶矣
執事順成或臧逆為否以律不臧無害為吉不失勝之
道故也失律而臧無害為凶失勝之道故也周之出師有
太史抱天黿太卜正龜兆太師執同律皆所以謹戎事重
民命則易之興當周之盛德其師以律豈不信哉以初

仁非憂樂與

文王之時天保以上治內采薇以下治外西攘昆夷之患北夷獫狁之難方出而行師則將役均在所遣故歌采薇以遣之所以一貴賤之心也與荀卿所謂百將一心三軍同力同意又旋而班師則尊卑不可不辨故歌出車以勞率歌杕杜以勞役所以明貴賤之分也與禮記所謂賜君子小人不同且同意天地之於萬物出乎震所以遣之也歸乎坎所以勞之也文王之於將役致義以遣之致仁以勞之亦何異此遣之勞之禮也必歌詩以樂之樂也後世浸廢此禮而將士不勸亦誠有以

召之也

王師奏愷

同官大司樂王師大獻則今奏愷樂樂師凡軍大獻教
歌司馬法曰得意則愷樂所以示喜也蓋師出以律
所以示其憂師還以愷所以示其喜昔晉文公敗楚於
城濮猶且振旅愷入于晉况王者親征之師大獻功于
社乎此愷樂愷歌所以不可廢於天下也大司馬若師
有功則愷樂獻于社古之制也鄭氏謂獻捷于祖趙商
詰之宜矣後世如唐肅王之平薛仁果破宋金剛俘王
世充擒竇建德李勣之平高麗李靖之俘頡利蘇定方
之執賀正高侃之執車鼻皆備畫容愷歌以入豈亦得
古之制歟

聖朝之上以明天威下以鼓士勇氣無元昊跳梁之

此其所以爲之夏則愷樂之効豈小補哉

合朔伐鼓

周官敕日月則鼓人詔王鼓大僕贊王鼓書曰鼗奏鼓蓋日有食之天子不舉樂素服置五麾陳五鼓五兵又以朱絲繫社伐鼓而責之諸侯置三麾陳三鼓三兵用幣于社伐鼓于朝大夫擊門士擊柝則合朔敕日月伐鼓其來尚矣左丘明謂惟正月之朔慝未作於是用牲于社伐鼓于朝然日食奏鼓先王之禮也春秋特譏用牲而已非爲九月六月不鼓也古人救日月之法非特乎此庭氏又有救日之弓救月之矢日月食皆陰爲之災必以鼓者所以進陽也以鼓進陽以弓退陰尚何天變之有雖然君子以爲文庶人以爲神矣漢制天子救日食素服避正殿陳五鼓五兵以朱絲繫社內外嚴警

太史登靈臺候日月有變伐鼓大僕贊祝史陳辭以責
之侍臣赤幘帶劔入侍三臺令史以上並持劔立戶前
衛尉驅馳繞紫索卒備日復常乃罷後漢朔前後祭日
日變割羊以祀社執事冠長冠衣帛單衣絳領袖綠中
衣絳緣以行礼至唐合朔伐鼓開元礼具焉齊永明中
臘祠社稷而日食未殺牲而不廢祀事是不考孔子對
曾子之語也

樂書卷第一百九十八終

樂書卷第一百九十九

樂圖論

軍禮

時儺

蒐狩

講武

大射

鄉射

類上帝

宜太社

追宗廟

禡征地

告山川

釋奠于學

較國門

祀馬祖

享先牧

祭馬社

祭馬步

二字節燕

春燕羣臣

秋燕羣臣

御日賜醕

曲燕

觀稼

賞花

遊幸

日受朝 冬至朝賀 元日朝賀

水宴羣臣

時儺

而上有公厲族厲恭厲之祭至周始用方相氏掌
黃金四目元衣朱裳執戈揚楯帥百隸而時儺
天子乃儺以達秋氣季冬命有司大儺旁磔以送寒
氣後漢季冬先臘大儺謂之逐疫於是中黃門倡侏
和曰甲作食舂脯胃食虎雄伯食魅騰蘭食不祥攬諸
食咎伯奇食夢強梁担明食磔死寄生委隨食觀錯斷
食巨窮奇騰根食蠱因作方相與十二獸儺嚙呼鼓譟
持炬送疫出端門投之水中北齊因之以戲射獵帝因
武至唐季冬大儺及郡邑儺開元孔之詳矣

蓋以晦日於紫宸殿前設宮架之樂前期生闕儼并樂
是日大宴王府朝臣家皆上棚觀之百姓亦預焉頗謂
壯觀也惟歲除前一日於金吾仗龍尾道下重闕即不
用樂矣觀孔子有鄉人離之說未嘗用樂也然則驅儼
用宮架之樂其後世之制歟

蒐狩

梁陳田獵之制前期遣馬騁布圍領軍督左右軍將軍
督右大司馬董正諸軍獵日侍中三奏一奏植一鼓爲
一嚴三嚴訖引仗爲小駕鹵簿皇帝乘馬戎服從者悉
絳衫幘黃塵警蹕鼓吹如常儀既事宴會享勞比校多
少戮一人以懲亂法亦追古之制也

講武

東晉成帝詔內外諸軍戲於南郊之場故其地因名關
場焉後魏武帝因歲除大儺耀兵示武更爲制令步兵
陳於南騎士陳於北各擊鐘鼓以爲節度聲鼓則進鳴
金則止周旋轉易以相赴就有飛龍騰蛇之變爲函相
魚鱗四門之陣凡十餘法跪起前却莫不應節陣畢南
北二軍皆鳴鼓角衆盡大譟各令騎將六千人去來挑
戰步兵更進退以相拒擊南敗北捷以爲威觀亦一時
講武之盛也

大射

言樂

登歌

拊

擊

鼙

歌磬

歌鐘

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

宮架

壽

旌

麾

麾

舞下

	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	
應	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	
雅	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	
相	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	
讀	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞

周制天子之大射天官司裘供虎侯熊侯豹侯設其鵠
夏官射人以射法治射儀王以六耦射三侯三獲三容
樂以騶虞九節五正諸侯以四耦射二侯二獲二容樂
以貍首七節三正孤卿大夫以三耦射一侯一獲一容
樂以采蘋五節二正士以三耦射一獲一容樂以采芣
五節二正故其射令奏王夏騶虞在大司樂帥瞽而
歌射節在大師使射者持弓矢審固其容體比於禮其
節比於樂而不專於主皮也先王澤士封侯蓋由於此
雖本在戢敵實寓大政也周衰禮廢尚主皮之樂而不
知有禮樂天子之制無聞其所存者特諸侯大射儀而
已可不惜哉孔子所以譏之曰射不主皮古之道也
武帝重陽日出項羽戲馬臺射北齊上巳日帝常服
射所升堂而坐皇太子及羣臣即席登歌連日行爵

便殿更衣以出驛

帝射新

還御坐射掛侯又畢羣臣乃射五埒至季秋大射帝

御七寶輦射七埒唐制帝射宮則張熊侯射於射

言則張麋侯皆去殿九十步大樂令設宮架之樂鼓吹

十二埒於殿庭若遊宴射則不陳樂架上已重陽

並賜百一前大抵公襲宋齊故事許景先駁之以謂

無銅亂下以哥獲為利以偶中為能非有五善之容

三侯之禮不亦宜乎

聖朝淳化

太祖有意大射命有司草定其礼羣臣朝謁如元會儀

禮三行有司請賜王公以次射侍中稱制可

皇帝改服武弁射於殿上布七將於殿下王公以次射

樂架於東西廂熊虎等侯并圖冠冕表著之位以進

帝覽而善之謂宰臣曰侯弭兵當行此禮

方今誠講

祖宗之意行之追復成周之制以習禮樂以觀盛德則
順治外無敵功成而天下安矣

鄉射

鄉射之禮所以仁鄉黨也故周鄉射之制地官鄉大夫
各掌其鄉之政正月之吉受法于司徒退而以鄉射之
禮五物詢衆庶一曰和二曰容三曰立皮四曰和容五
曰興舞而其詳見於儀禮劉琨在新都時教授生徒每
春秋饗射常備列典儀以素木為俎且桑弧蒿矢
射兔首晉虔亮征西行鄉射之禮洋洋然有洙泗之
風然則鄉射合樂大射則否何也韋元成曰鄉本無
合樂歲時所以合和百姓以同其意也至諸侯當

有樂傳曰諸侯不釋祭則川無時也君臣朝延固當有之矣必湏合樂而後合故不言合樂於義或然戴聖曰鄉射至而合樂者質也大射人君之禮儀多故不合樂失之矣大射鐘人以鐘鼓奏陔夏鄉射以鼓奏陔夏以君尊故有鐘鼓大夫士卑特用鼓也王射以騶虞大夫士鄉射亦以騶虞者鄉射之詢衆庶亦欲官備於天子故也

類上帝

宜大社

造宗廟

禡征地

先王之享上帝豈徒致恭敬以文之哉凡以盡吾仁義而已蓋類者仁之善宜者義之適上帝陽祀也仁則陽之德而已太社陰祀也義則陰之德而已以義祀社類之宜以仁祀帝謂之類不亦宜乎周官肆師類造上帝

則爲位大祝六祈一曰類一曰造大師造于祖類上帝
大會同造于廟禮記天子將出征類于上帝宜乎社造
乎禰禡於所征之地詩曰宜于冢土爾雅亦曰是類是
禡師祭也由此觀之古之師祭上以類帝下以宜社外
以禡征地內以格宗廟靡神不告矣然則天子出征豈
不重矣哉

告山川

釋奠于學

周制天子將出征類于上帝宜乎社造于禰禡於所征
之地受命于祖以遷廟主載于齊車以行無遷主以幣
帛皮珪告于祖禰遂奉以出載于齊車以行每釋奠焉
而後就舍反必告設奠卒歛幣王藏諸兩階之間乃出
其幣命也受成於學過大山川則用事焉出征執有罪

六釋奠于學以詆蔽告諸侯將出征宜社造禰及無遷
主以主命並如天子之制隋唐凡天子行幸有司祭所
名山太川岳瀆以太牢山川以少牢若親征則類上
帝宜造社廟還禮亦如之

輶國門

周制天子將出師太馭掌馭玉輅以祀及祀輶王自左
馭下祝登受轡犯輶遂驅之及祭酌僕僕左執轡右
兩軹祭軹乃飲隋制皇帝行幸親巡守則輶祭有司
國門外委玉爲山象設埋塢有司封羊陳俎豆薦將
豆元羹醢薦脯加羊饌埋於塢爲至太僕祭兩軹及
乃飲授爵遂轡輶上而行此其制也

祀馬祖

享先牧

祭馬社

祭馬步

古者仲春祭馬祖執駒仲夏祭先牧頒馬政特仲秋祭馬社藏僕仲冬祭馬步獻馬講馭夫並用仲月剛日祭於大澤詩所謂既伯既禱是也隋唐因之牲用少牢積柴於燎壇其儀具開元禮焉馬者馬社始乘馬者馬

聖朝祭四者之神並各有壇以一羊祀之然則謹微之舉豈特吉日美宣王而已哉

嘉禮

天節燕

春燕羣臣觀

秋燕羣臣觀

御門賜酺

曲燕賞花

宮祭

大合樂

大合樂

西階

東階

武舞位

文舞位

大武

大濩

大夏	大韶	大咸	大卷	雲門
----	----	----	----	----

拊

擊

戛

三

金

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

三十一
白雲

摩

1

545

卷之九

聖朝天寧誕節及春秋讌宴臣前期宿駕異日

皇帝御集英殿升座羣臣班於殿中宰臣升殿進爵飲

教坊諸工先奏廣樂最樂合奏曲止賜羣臣爵祝

畢一巨舉爵作傾盃曲百官舉爵作三舉

宰爵置巨盃立席後凡皇帝以歌樂集

三舉爵而食舉百盃合作四舉爵樂工道詞以述德

畢一巨舉爵再拜乃奏六曲三舉爵三盃二升

畢一巨舉爵下凡皇帝以歌樂集

畢一巨舉爵下凡皇帝以歌樂集

畢一巨舉爵下凡皇帝以歌樂集

畢一巨舉爵下凡皇帝以歌樂集

畢一巨舉爵下凡皇帝以歌樂集

畢一巨舉爵下凡皇帝以歌樂集

露臺奏教坊樂進小兒伎舞伎放燈山下設百戲集對
縣樂進女舞伎其餘曲宴賞花觀稼及他遊幸但奏樂
行酒惟進雜劇

天寧聖節上壽及將相入辭賜酒

上進樂而已凡曲宴宰相羣臣雖各舉酒通用緩曲而
無三臺焉臣考先王饗燕之樂堂下先管而不用箏篪
樂用雅部而不用教坊歌用鹿鳴而不用三臺堂上用
琴瑟而不用琵琶笙簫況法曲之胡部子女之溺音乎
革而去之以追先王雅樂之制堂上增歌二之貞堂下
并雜伎之樂至於角觥楚毬雜劇百戲之類凡遇遊幸
也死而後用之庶乎所舉之樂遠邇觀聽足以移風易
俗矣

朔日受朝

冬至朝賀

拊

擊

憂

歌

鐘

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

名

宮架

蘇

旌

麾

麾

舞

	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	
應	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	
雅	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	
相	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	
頌	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞

燕饗醕會必登勤正
甲士陳儀衛尉張設
遲明帝接唐
無錄百餘與焉常參
供奉官貴戚二王
坐宴工擊鼓聲震城
闕太常卿引雅樂每
南魚貫而進列於樓
下鼓笛雜奏充庭考
鼓舞振作間以胡人
之戲日旰內廐引驟
馬
出後出宮嬪數百擊
雷鼓為破陣太平慶
善
立坊使引巨象入場
或拜或舞曲中音律
既
朝饗宴龔唐舊樂更
裁新曲

帝侑食奏和安大朝
會奏求安

祖乾德中冬至衛乾
元殿朝羣臣畢更詣
大聖
壽始改用宮架奏登
歌二舞是時天下交
貢瑞物

龜甘露紫芝嘉禾玉兔五曲凡朝會奏歌奏之

太宗又為祥麟丹鳳河清白龜瑞麥五曲太平興國

至羣臣上壽更用教坊樂淳化中更會復用宮架

然初賜酺集都城及畿縣音樂

皇帝御丹鳳樓宴從官及耆老於樓下

真宗祥符中更作醴泉祥芝慶雲靈鶴瑞木五曲

歌之

仁宗冬至大饗作甘露瑞木嘉禾曲舞天聖中表

示是日

皇帝與羣臣先詣會慶殿朝

主獻明肅皇太后行上壽禮作教坊樂畢乃頌

三台行樂圖卷下

舞及玉芝壽星連理曲以備升歌焉然唐之樂無間
胡戲娛以宮嬪雜以馬象亦所以示臣子法後世也
聖朝因之

神宗皇帝一新儀制而圭貝瑞物無所不備亦可謂盛矣
哲宗屢講不廢然朝賀上壽尚用教坊雜樂未講先王
雅頌之制二變四清雜然並舉非先王以六律六同五
聲八音六舞大合樂之意也可不釐正之以和臣鄰化

天下邪今正至會前期尚舍奉御設幄坐於天安殿大

西階之西前楹間一於樂架西北東向其日羣臣皆應皇帝服袞冕御輿以出協律郎俊伏與太樂

今奏隆安之樂鼓吹振作皇帝執圭出文武三品以上皆應皇帝服袞冕御輿以出協律郎俊伏與太樂

尚書省四品以下翰林安門入初入門正安之樂作至位

止中書門下翰林安門入初入門正安之樂作至位

生向立樂止典儀曰再拜在位御史臺供奉官就橫行位

太尉詣西階下納馬太尉還位在位官再拜再拜如初

伏與降階佩劍下納馬太尉還位在位官再拜再拜如初

中進當御坐前承旨退臨階西向宣制五旨
拜跪伏興奉太樂令撞裝賓之鐘左側
皇帝降坐御與入自東房令奏樂止之
訖有司設上下食案太樂令設歌工
宮架南尚舍奉御坐如常儀羣臣各就
下品翰林尚書省三品以下舍人副於
東而相向位重行如侍宴之北朝使副
前尚食表御設壽樽於殿東序之南
撞黃鐘古五鐘皆應皇令奏帝隆安之
出協律郎李愿太樂令奏帝隆安之
皇帝御坐所尚食奉御酌酒詣東階
御坐前跪進上稱萬歲上壽酌酒在
萬歲前跪進上稱萬歲上壽酌酒在
在位官皆再拜引歌者及琴瑟至階下
進詣酒間太樂令引歌者及琴瑟至階下
羣臣皆再拜引歌者及琴瑟至階下
前又引羣臣食之樂作尚食進食升
引盛德升聞之舞入作三變正立於
三幸升殿取作神芝之樂又行羣官
食幸升殿取作神芝之樂又行羣官
四幸升殿取作神芝之樂又行羣官

皇朝奏靈鶴之樂四食率天下六定之舞
皇帝六本爵登歌奏瑞木之樂皇太子樂
之鐘左五鐘皆應協律郎曉院伏哭率塵太樂令
隆安之樂鼓吹振作皇帝降
聖樂入自東房戛鼓樂止

曲水宴羣臣

梁制上巳日曲水會古禊祭也

帝乘小駕幸樂遊苑太樂令設絲竹於殿度王公以下
就席奏絲竹歌舞次奏舞次奏舞曲又次設諸伎鼓吹
又次設胡伎等樂帝及羣臣出入隨奏

皇雅俊雅重陽日設絲竹如曲水焉北齊正晦汎舟乘
鼓吹至行殿遂與王公登舟置酒至今相承為百歲
之具焉亦一時之制也引流行篇

樂書卷第一百九十九終

樂圖論

嘉禮

天子視學

諸侯視學

鄉飲酒

食老更

大饗

諸侯相饗

饗孤子

食耆老

冠禮

昏禮

燕族人

飫族人

賓射

饗射

燕射

投壺

冊命中宮

冊命東宮

帝幸東宮

東宮燕會

東宮見保傅

冊命王公

冊命婦

讀時令

惣論

天子視學

諸侯視學

古者天子視學命有司行事祭先聖先師釋奠先老設
老更羣老之席位適饌省醴而發咏焉又登歌清廟下
管象舞大武大合衆以事慮之以大終之以仁而衆皆
知其德之備也非特天子如此雖諸侯亦然詩述魯侯
在泮飲酒獻囚獻功獻誠是也蓋以謂學校禮樂之所
自出教化之所由興賢能之所由成刑政之所由措凡
所以化民成俗者未有不本於此天子諸侯不得不視
之也故行祭祀養老更適饌省醴而無所不備視之之
禮也歌清廟舞大武而合樂下管無所不至視之之樂
也貢註曰帝入東學上親而貴仁入南學上齒而貴信
入西學尚賢而貴德入北學上貴而尊爵入太學承師
人君尊德崇道如此未有不大有爲於天下矣漢
之禮記詳雅也

而觀者蓋億萬計民至于今稱之真盛德之舉也
三、聖敬日齊

三、意學校凡所以教養之術勸沮之方靡不具舉而布
衣章帶之士蒙

嘉惠被

休光有日于茲矣其所以拭目傾耳以幸

不爲輿之親臨其色載笑匪怒伊教者又非一日也苟乘
斯時先朝

太廟以尊祖繼視太李以尊師幸秘閣以尊經然後郊
祀以尊天地天下之達尊五而

陛下並行而不偏廢則道德一風俗同可坐而致也

鄉飲酒

判祭

仲遂卒于垂壬午猶繹萬入去籥仲尼曰非礼也
不繹

爾雅曰繹又祭也周曰繹商曰彤夏曰復肸古者海
祭必賜肸焉夏禮尚質故以復肸名之彤有飾物之
文商禮浸文故以彤日名之商書高宗彤日是北繹
有端緒之義周禮則極文之故以繹其義名之周頌
綠衣繹黃乃是也春秋宣八年辛巳有事于太廟仲
遂卒于垂壬午猶繹萬入去籥蓋祭吉禮也臣卒凶
禮也固不可以同日故宣公有事于太廟仲遂卒于
垂則壬午繹祭可已而不已且萬入去籥而卒事無
乃疾於周官弛縣之意歟古者君之於臣疾必問卒
必弔比葬不食肉比卒哭不舉樂比祭而聞其卒如
之何不輕吉禮之祭而去樂乎此孔子所以謂之非

王制

不發流

天

四時始於春天道非於春爲四時之長而祝之樂春分之音也北爲四方之兆而鼗之爲樂冬至之音也祝先衆樂有兄之道焉諸侯之於伯子男則兄道也故天子賜之樂而以祝將之伯子男之於諸侯則於五等爲之兆而已故天子賜之樂而以鼗將之祝則三擊而止鼗則九奏乃成豈非名位不同樂亦異數邪記曰德盛而教尊者賞之以樂傳曰能使民和樂者賜以樂然則賜樂必有以將之與獻車馬者執策綏之獻甲者執冑以將之同意言諸侯伯子男而不及公者率卑以見尊也與書率六宗以見太祖同意賜樂不稱王而稱天子者以柔克待之也與覲禮稱天子同意鼗兆在上與鼗聲在上同意鼗兆在右與韶音在左同意虞書下管鼗鼗合止祝敎周官

小師掌教鼓鼓祝敵是鼓之與鼓祝之與敵未有獨用者也然此言祝不言所非以先之故也言鼓不言鼓以鼓非非奏故也

三年耕必有一年之食九年耕必有三年之食以三十年之通雖有凶旱水溢民無菜色然後天子食日舉以樂古者天子大喪大荒大札則不舉天地有戒邦有大故則不舉至於荒政則蕃樂大凶則弛縣然則以三十年之通雖有凶旱水溢民無菜色然後天子食日舉以樂豈不冝哉蓋天子能承順天地和理神人使無裁害變故然後可以饗備味聽備樂故饋用六穀膳用六牲飲用六清珍用八物羞百有二十品醬百有二十器齊醢六十物非十有二物其饗備味如此則有以備樂可知豈非上之自愛以天下樂以天下之

舞下羽

宮架

旌

舞

麾

麾

舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞

應

雅

相

讀

鐘

編

鏡

鐸

樂記曰食三老五更於太學天子袒而割牲執醬而饋
冕而搃干所以教諸侯之弟也文王世子曰天子釋奠
於先老設三老五更羣老之席位適饌省鮮養老之珍
具遂發咏焉繼之升歌清廟下管象武行葦憲憲養老乞
言之禮亦曰或歌或詈是知夏商食老更之禮堂上未
嘗無歌堂下未嘗無管則其用宮架可知矣其舞既冕
而搃干而周官凡鄉食食鼓羽籥之舞則其無二亦備文武
可知矣

大鄉食

宮架

大合樂

大合樂

西階

東階

西舞位

東舞位

大武

大濩

大夏	大磬	大章	雲明	大卷
----	----	----	----	----

拊

擊

戛

歌
瑟

歌
鐘

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

宮架

蘇

旌

龍

麾

王之爲饗也蓋有小大焉故春秋之饗聘與大夫
之相饗非大饗也郊明堂之饗帝宗廟之饗先王以至
王饗諸侯兩君相見然後謂之大饗月令季秋饗上帝
此饗帝之大饗也禮器曰大饗其王事歟此饗先王之
大饗也大司樂所謂大饗此王饗諸侯之大饗也哀公
問所謂大饗此兩君相見之大饗也先王之於帝也親
之與祖考同故均謂之饗其於賓也敬之與人鬼同故
亦謂之饗饗賓之禮所棄則齋車所即則宗廟所用則
祭器裸以鬱鬯尚以元酒設以庭燎樂則肆夏牲則房
豕故大司樂云大饗不入牲其他皆如祭祀之禮春秋
傳曰魯有禘樂賓祭用之曲禮曰大饗不問則饗賓謂
之大饗宜矣

諸侯相饗

歌清朝

歌鐘

書

夏

拊

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

卷二十一

旌

畫縣

麾

麾

金

錫

鑄

立平

應

14
15

相

續

[illegible]

諸侯之禮有九而六饗居四焉二也升歌清廟三也興一也揖遜而升堂升堂而樂闋二也升歌清廟三也下而管象夏籥序興而舞四也古者兩君相見顧豈親相與言哉不過以禮樂相示而已郊特牲言入門而奏止於肆夏言升歌不及清廟言匏竹不及象與夏籥者哀公問主言大饗之禮郊特牲無燕饗而言故也

饗孤子

食孝老

古者制食饗之禮所以仁賓客也故春饗孤子秋食耆老所以賓之也春饗孤子以樂象雷之發聲於春也秋食耆老不以樂象雷之收聲於秋也月令於仲春雷乃發聲言習樂於仲秋言雷乃收聲而不及樂者良以此爾周官凡饗食之禮樂師鍾師奏燕樂籥師鼓柷簫之舞則知食禮無樂非周制也

冠禮

古者聖王重冠筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮重禮所以爲國本也二十而冠士禮也十九而冠天子諸侯禮也儀禮士冠無裸享之禮金石之樂而季武子家語皆曰君冠必以裸享之禮行之金石之樂節之豈國君之禮歟今天二十而冠可以舞大夏則冠之用樂不足疑矣

昏禮

孔子曰嫁女之家三夜不息燭思相離也取婦之家三日不舉樂思嗣親也記曰昏禮不用樂幽陰之義也樂陽氣也遂人以樂昏親睦古者婚禮在所不賀嘉事在所不善況取婦之家可舉樂乎蓋取婦之礼本以同氣也既老矣而以子婦嗣之傷之可也樂之非也

有娀會薛方士預焉酒中而樂作方士非之而出王通
聞之曰薛方士知禮矣然猶在君子之後乎蓋善其知
禮而不善其不預告之也雖然取婦之家必爲酒食以
召鄉黨僚友雖曰以厚其別亦不舉樂也舉之其在三
日之後乎前乎三日而舉樂是忘親也後乎三日而不
舉樂是忘賓也不忘親仁也不忘賓義也先王制禮豈
遠乎哉節文仁義而已矣至於遂人以樂昏者權以擾
無知之氓故也

燕族人

古者燕族之禮宰夫爲主異姓爲賓王與族人燕於堂
后帥內宗之屬燕於房其物饋蒸所以合好也其食世
降一等所以辨親疏也昭穆以序之所以明世次也夜
飲以成之所以別異姓也若夫几席之位升降之儀跪

禮而坐立監相禮羞庶羞以盡愛爵樂無筭以盡驩其
大宰蓋與諸侯燕禮不異諸侯燕族人與父兄齒雖王
尊蓋亦不以至尊廢至親也

飲族人

古者合族之禮方其無虞則有燕以申好而其禮多及
有大疑則有飲以圖事而其禮簡國語曰王公之有飲
禮將以講事成章建大德昭大物故立成禮而已傳
曰武王克商作詩以爲飲歌名之曰支以遺後人使永
監焉以其戒謹尤在於獸飲之時故也

賓射

饗射 燕射

周官樂師燕射帥射夫以弓矢舞眡瞭掌凡樂事賓射
皆奏鍾鼓笙師凡饗射共其鍾笙之樂鍾師凡祭祀鼓
其金奏之樂饗食賓射亦如之典庸器凡祭祀師其器

而設筭虛饗食賓射亦如之由此觀之射有五一日大射二曰燕射三曰饗射四曰賓射五曰鄉射其射雖不同至於循聲而發以鍾鼓爲節一也

聖朝嘗講習射曲讎之禮第奏樂行酒進雜劇而已臣恐未合先王之制也

投壺

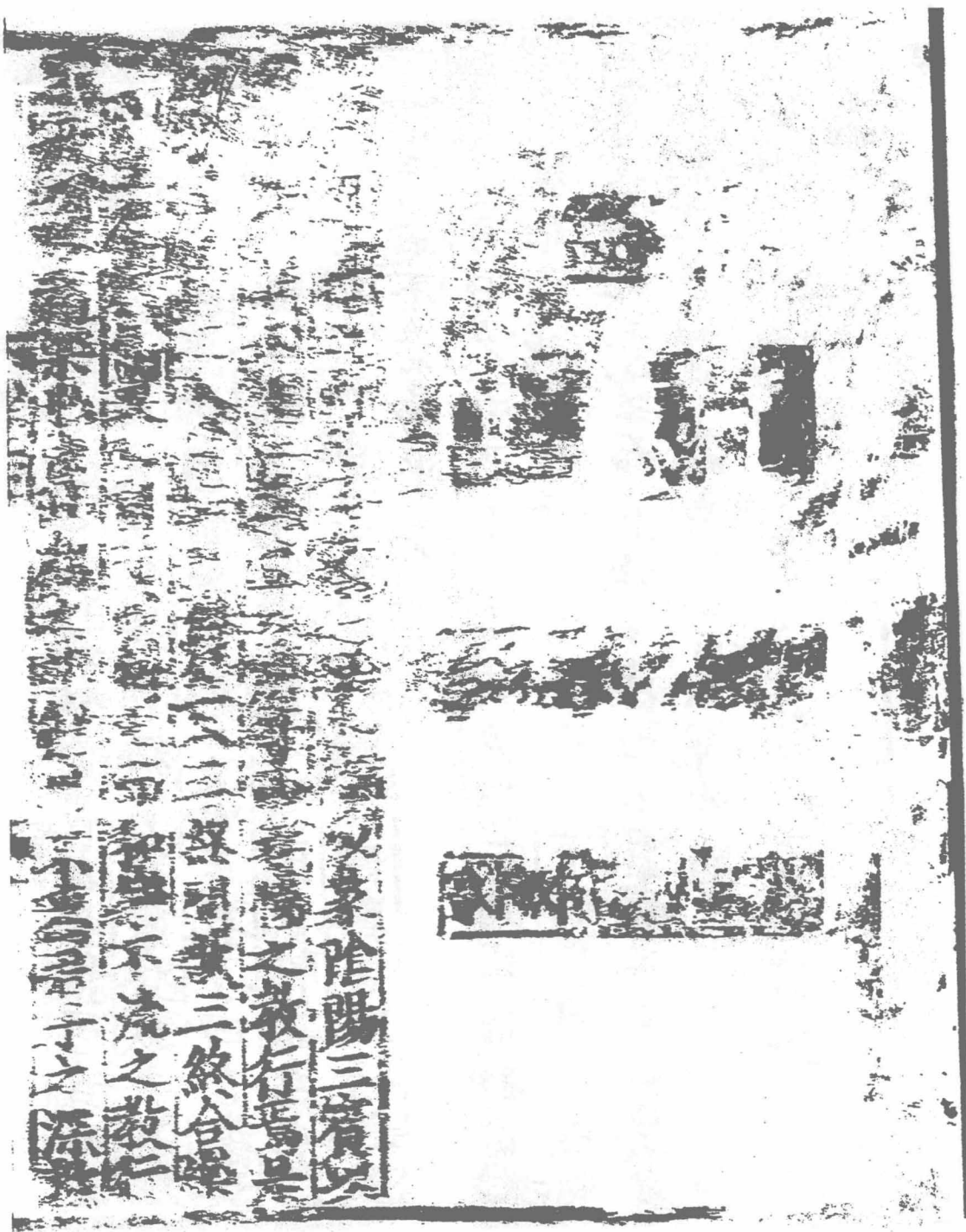
古者燕飲有投壺之禮故投籌謂之矢勝筭謂之馬贊其禮則以司射實其筭則以射中弦其詩則以射節之釋首鼓其節則以射鼓之半而釋筭數筭勝飲不勝皆與射禮相類則投壺亦兵象人情所惡也飲酒相樂人情所欲也先王因人情所欲而寓所惡使樂爲之而不憚則平日所習乃異日所用也昔晉侯與齊侯宴投壺祭薄臨戎雅歌投壺然則投壺之樂鼓各有節豈間於

貴賤軍國為哉然投壺輕於射禮故用鹿中而已鄭氏
謂用鹿中者大夫士之禮是以射禮言投壺非也後世
有駢壺之樂豈古遺制歟古之射禮天子奏虞諸侯
貍首卿大夫奏采蘋士奏采蘋而投壺特奏貍首者取
其樂時會故也然諸侯奏貍首可也大夫亦奏之者其
猶鄉射大夫駢虞歟

冊命中宮

唐制納后之禮將行納采皇帝臨軒命太尉為使宗正
少卿為副太樂令設宮架於殿庭如元日之儀鼓吹備
而不作皇后受冊臨軒命使如納采命使之儀皇后重
翟入大門鳴鼓受羣臣賀帝會羣臣並如正至儀唯樂
備而不作以全幽陰之義也

聖朝一遵唐舊其所異者特設新儀如聘爾三

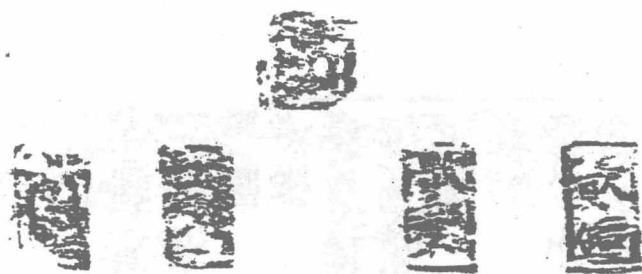

一邦興善行之一國一國興善況行之五

卷之四

[illegible]

歌清廟

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

三王教世子必以礼樂安得不設樂乎故梁武帝天監中東宮新成皇太子出宮後於崇正殿宴會司馬奏請奏金石軒架之樂賀瑒請備文武二舞元會上壽奏介雅亦殆先王之制也隋太子勇元正張樂受智宮臣及京官北面稱慶不亦僭乎唐先天初皇太子令宮臣就率更寺閱女樂而賈魯以敗國亂人諫之何其忠之至邪至於帝幸東宮晉武蓋嘗用鼓吹矣東宮見傳唐制蓋嘗設樂矣

冊命王公

梁制諸臨軒日太樂令步置宮架鍾鼓及諸樂器宿架於殿庭太樂令入殿下立樂人以次位於架後上水五刻奏樂王公以下殿前位北向西上重行立定黃門侍郎舉麾樂下堂故亦舉麾自此作樂止樂皆同樂止

帝服衮冕虎賁應鞭如常儀奏皇雅黃鍾格鍾磬作大
呂太簇夾鍾沽洗仲呂動者皆應鼓吹振作帝升座鼓
鍾止謁者引護王著空頂黑介憤黃紗單衣執召板入
奏俊雅夷則格鍾磬作夾鍾參作鼓吹振作王就位比
向立樂止王再拜興謁者引護如初王出奏畜雅夷則
鍾磬作夾鍾參作鼓吹振作王出畢樂止王公以下皆
再拜謁者引出奏俊雅林鍾格鍾磬作太簇參作鼓吹
振作王公以下出畢樂止帝興奏皇雅蕤賓格鍾磬作
林鍾夷則南呂無射應鍾靜者皆應鼓吹振作侍臣以
下從至閣樂止唐制因之亦展宮架受冊者服朝服帝
服絳紗袍通天冠出入奏大和之樂若冊三節三公親
王帝服衮冕鼓吹令設十二案受冊者入門三舒和之
樂皆一時盛典頗爲榮觀者也

皇朝復而行之不亦可乎古者命將帥遣使若尚子育
樂況冊命王公歟晉咸康中臨軒遣使拜太傅太尉司
空儀注太樂有宿架殿庭之文其儀注雖起於後世亦
可祖述而行也

冊命婦

唐制冊命婦之禮二品以上典儀設冊使於書閣章門外
使者公服登朝堂乘路備鹵簿鼓吹亦一時之制不可
格于後

讀時令

漢儀太史每歲上年曆先立春立夏大暑立秋立冬常
讀五時令帝所服色倣之無聞有用樂之事唐讀時令
於明堂及太極殿太樂令設宮架於聽政之庭帝將出
奏太和至太極門樂止出太極門奏采茨出嘉德門樂

止駕動警蹕鼓吹振作而行帝降路御輿大次羣臣跪
位刑部以月令置案令史對舉立於武官五品東南帝
入門樂作即御坐樂止通事舍人引王公以下入就北
面坐公入門奏舒和至位樂止詔延王公升樂作解劍
樂止刑部引案立於陛下侍中跪奏請讀月令制可刑
部奏令升階王公以下並就坐既事王公以下復位公
初行樂作至位樂止再拜而出樂止帝興樂作出便次
樂止入嘉德門奏采茨至太極門樂止入太極門奏太
和至閭樂止其制雖起於漢唐然其意乃所以調四時
和陰陽諧萬民遂萬物其用禮樂亦應一時以義起以
理作要之亦不失周人讀邦法之實也

聖朝誠略倣而行之以宗廟典亦其盛之舉也

摠論

周官大宗伯以嘉禮親萬民以飲食之禮親宗族兄弟以昏冠之禮親成男女以賓射之禮親故舊朋友以饗燕之禮親四方之賓客以脰膾之禮親兄弟之國以賀慶之禮親異姓之國至唐引而伸之其儀五十焉一皇帝加元服二皇帝納后三皇帝正至受皇太子朝賀四皇后正至受皇太子朝賀五皇帝正至受皇太子妃朝賀六皇后正至受皇太子妃朝賀七皇帝正至受羣臣朝賀八千秋節受羣臣朝賀九皇后正至受羣臣朝賀十皇后受外命婦朝賀十一皇帝於明堂讀春令十二讀夏令十三讀秋令十四讀冬令十五養老于太學十六臨軒冊皇后十七臨軒冊皇太子十八內冊皇太子十九臨軒冊王公二十朝堂冊諸臣二十一冊內命婦二十二遣使受官爵二十三朔日受朝二十四朝集使

相見二十五皇太子加元服二十六太子納妃二十七
太子正至受羣公賀二十八太子正至受宮臣賀二十
九太子與師傅相見三十受朝集使參辭三十一親王
冠三十二親王納妃三十三公主降嫁三十四三品以
上冠三十五四品五品冠三十六六品以上冠三十七
三品以上婚三十八四品五品婚三十九六品以下婚
四十朝集使禮見及辭四十一任官初上四十二鄉飲
酒四十三正齒位四十四宣赦書四十五羣官詣闕上
表四十六羣官起居四十七遣使慰勞諸蕃四十八遣
使宣撫諸州四十九遣使諸州宣制五十遣使諸州宣
赦書然周之禮雖有吉凶車賓嘉之別亦皆不過五而
止爾唐則吉禮五十五賓禮六軍禮二十三嘉禮五十
凶禮十八十一項如此不亦太冗禮必簡之意乎臣聞古

者大有爲之君治定必先制禮功成必先作樂誠以治道急務有在於此也古人嘗謂禮樂必待百年而後興君子尚竊遲之以爲不忠不恕之論況

聖代祖宗之盛重熙累洽幾二百年而禮樂獨未興乎推之天意真若有待伏惟

陛下以至德繼統期月之間

大功數十寰海之內萬物盛多天將顯相

陛下興禮樂之時也臣家世之學大槩淵源六藝折中周孔排異端尊聖人使百家異學莫能少竄其說雖名正禮樂而實翼諸經也

陛下誠詔大臣講求故實起千載絕文完

一代盛典襲五經而大之所以粉澤太平褒揚

先烈被後世垂無窮則千載一時之盛此其會也顧雖

五帝不足六三王不足四况漢唐區區鄙陋苟簡之制
豈足爲

今日道哉楊雄有云吾見諸子之小禮樂不見聖人之
小禮樂也惟
陛下加意焉

卷一百終

禮樂書後序

六經之道同歸禮樂之用為急
吾夫子刪詩定書之餘孝以贊
禮樂為務夏殷之禮類能言之
而以文獻不足微為可惜周之
禮今用之則曰吾從周及其自
衛反魯然後樂正雅頌各得真
所世皆曰聖人約魯史徵春秋

而不知華削本自所以推行周
公之禮樂至賁周易則以上天
下澤之履雷出地奮之豫為天
地自然之禮樂而夏時殷輅周
憲韶舞無非宗廟之美顏淵亦
興聞焉嗚呼聖人討論禮樂
至矣盡矣蔑以加矣

虞陽

德世者無幾字經

心志潛心攷古悉意稽經謀
羅國之學凡唐虞三代禮樂名
物庶數與其所以制作之由靡
不具之圖說先儒疏義寸長片
善搜抉無遺非徒區區好尚奇古
資博洽其命意則曰茲實聖
人斟酌帝王之典立萬世常行

之道形為器服寓於文字有天
下國家者推而行是則納民軌
物陶世雍熙有不難者矣吾閩
憲府僉憲前進士趙公宗吉先
生購求善本首命鏤梓于學宮
昇經應前進士奇行君知事爾國
學士乞中張君董成其事爰
不謁序于翰林時江伯生

虞公庶幾他日

朝廷采而用之則古禮可復今樂
可變甚盛舉也抑愚聞之禮樂
必俟君子君子學道則愛人音
公西氏志宗廟會同端車甫焉
小相則夫子與之子之武城聞
弦歌之聲則莞爾而笑今
憲府得賢遺文不琢抑可謂大

有功於聖門哉至正丁亥秋七
 月辛丑福州路儒學教授郡人

林光天謹序

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 中国古代音乐文献集成 第二辑 5

作者 = 王耀华，方宝川主编；郑俊晖本册执行主编

页数 = 5 9 8

S S 号 = 1 3 1 6 5 5 3 8

出版日期 = 2 0 1 2 . 1 0

出版社 = 北京图书馆出版社